

BAB 1

GERAKAN TARIQAH DI ASIA TENGGARA

Kedatangan Islam Di Nusantara

Kedatangan Islam di Asia Tenggara telah bermula sejak abad pertama hijrah, melalui kegiatan dan gerakan para pedagang Islam, yang menggunakan laluan perdagangan antara China dan India melalui Selat Melaka. Kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara didirikan di Perlak, Sumatera pada abad ketiga hijrah (9 Masi hi)¹. Inilah kerajaan Islam yang dianggap tertua di Nusantara. Namun begitu aliran *madhab* yang digunakan adalah *madhab* Syi'ah. Berdasarkan dari sumber-sumber naskhah Melayu tua² yang di tulis oleh para 'ulamā' terdahulu, menjelaskan kepada kita bahawa Islam telah bertapak lama di Nusantara seawal abad pertama hijrah lagi.

Para sarjana bersepakat mengatakan bahawa Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang Islam. Mereka telah mendirikan beberapa penempatan di pelabuhan yang mereka singgahi. Perkembangan Islam di Nusantara tampak lebih jelas sekitar abad ke-14 dengan kemunculan beberapa Kerajaan Islam di Alam Melayu seperti Kerajaan Samudera Pasai (433H/1042M) di asaskan oleh Meurāh Khaīr dengan gelaran Maharaja Mahmūd Shah (1042-1078M) sampai pada zaman kemuncaknya di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Bahian Shah Mālik al-Zāhir (1326-1349M).

Ini dibuktikan dengan catatan Ibn Batūtah yang melawat Samudera Pasai pada tahun 1345M, mengatakan bahawa kedudukan 'ulamā' ketika itu dipandang tinggi dan sangat dimuliakan.³ Selain itu, kemunculan Kerajaan Islam Aceh yang diasaskan oleh Johan Shah,⁴ berjaya mengIslamkan penduduk Aceh. Pemerintahannya memakan masa selama 30 tahun 11 bulan 26 hari (1204-1235M). Kematian beliau digantikan oleh puteranya Sultan Ahmad⁵ dengan menggunakan gelaran Paduka Seri Sultan Riāyat Shah. Aceh memainkan peranan yang penting dalam proses penyebaran Islam sehingga digelar "Serambi Mekah" selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada 1511M.

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang diasaskan oleh Raden Fatah atau Pangeran Jinbun, putera kepada pemerintah terakhir Majapahit Brawijaya V (1468-1478M)⁶. Kemudian muncul pula kerajaan Pajang,⁷ Kerajaan Mataram, Banten dan Cirebon di Pulau Jawa dan beberapa kerajaan Islam yang lain di Nusantara telah memarakkan agenda penyebaran Islam di sini.

Islam juga berkembang di Filipina, yang dikatakan datang dari Sulu, diperkenalkan oleh Tuan Masyaika⁸. Namun begitu, berasaskan kepada *Tarsila* atau Salasilah *Sulu* seorang ahli sufi dikenali Sharīf Awliā Karīm al-Makhdūm, telah mendarat di Pulau Jolo sekitar tahun 1380M dan mengajar agama Islam di Buansa. Mengikut Dr. Adib Majūl, seorang ahli sufi dikenali Makhdūm Amīn-ullāh (atau Syed al-Nikāb) juga berada di Pulau Jolo, mengajar Islam kepada penduduk di Pulau itu.⁹

Kemunculan kerajaan Islam Sulu, di bawah pimpinan Sharīf al-Hāshim telah membantu penyebaran Islam di Kepulauan Mindanao, Luzon dan sekitarnya.¹⁰ Kemunculan Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan *maritim* di Nusantara pada abad ke-15, berjaya mendominasi kegiatan perdagangan. Gerakan ketenteraan yang berasaskan model pemerintahan Islam, telah menarik minat para sarjana dan ilmuwan Islam untuk menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. Menurut Mahyuddin Hj. Yahya, era kegemilangan Melaka pada pertengahan abad ke-15, menjadi begitu kuat sehingga dikatakan tiada kuasa lain dapat menandinginya di Alam Melayu. Walaupun kekuasaannya tidak sampai ke Jawa, namun pengaruh Majapahit lumpuh akibat kebangkitan Melaka.¹¹

Pada zaman pemerintahan Sultan Maṣṣūr Shah (1459-1477M), Islam berkembang dengan pesatnya di Melaka. Ajaran taṣawwuf mula berkembang dengan luasnya serta ramai 'ulamā' dari India dan Timur Tengah¹² datang mengajar di Melaka. Baginda Sultan sangat berminat dengan pengajian Kitab *Durr al-Manzūm*,¹³ kitab taṣawwuf yang dibawa oleh Maulāna Abū Bakar¹⁴. Sehingga diperintahkan oleh Sultan Maṣṣūr Shah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.¹⁵ Kedatangan 'ulamā' dari luar telah membanjiri zaman Kesultanan Melaka seperti Maulāna Abū Bakar, Maulāna Yūsof, Maulāna Sadar Jahan, Tun Jana Kātib, Maulāna Jalāluddin, sebagaimana yang tercatat dalam *Sejarah Melayu* dalam ceritera ke-32.

Kejatuhan Melaka pada 1511M, telah menyebabkan munculnya dua buah kerajaan Melayu Islam yang berpengaruh ketika itu iaitu Kerajaan Johor-Riau yang diasaskan oleh Sultan 'Allāuddīn Riāyat Shah¹⁶ yang berpusat di kota Johor Lama pada tahun 1528M dan juga Kerajaan Islam Aceh Darussalam yang ketika itu dipimpin oleh Sultan 'Allā-iddīn 'Alī Mughāyat Shah (1511-1530M).

Acheh sebagaimana yang diketahui menerima Islam sejak abad ke-12M lagi. Kegiatan penyebaran Islam di Nusantara, di ambil alih oleh Aceh yang mencapai era keemasan, apabila jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka pada 1511M. Aceh dengan sifat pemerintahannya yang anti kepada barat (Portugis) serta agama Kristian telah melancarkan gerakan dakwah Islāmiyah melalui pelbagai cara. Termasuklah penyerangan terhadap Melaka dan penawanan beberapa wilayah di Semenanjung Tanah Melayu seperti Pahang, Kedah, Perak dan beberapa daerah di Kepulauan Sumatera.

Pada zaman pemerintahan Sultan 'Allāuddīn Maṣṣūr Shah (1581-1587M) Islam berkembang pesat di Aceh dan ramai 'ulamā' mengunjungi Aceh. Mereka bukan sahaja mengembangkan ilmu malahan mendirikan dayah-dayah¹⁷ bagi mengajar mengajar ilmu-ilmu tersebut.¹⁸ Kerajaan Islam Aceh juga berjaya menghasilkan usat engajian Islam yang terkenal dengan usaha para 'ulamā' tempatan dan luar serta kemunculan gerakan taṣawwuf yang subur dengan beberapa aliran-aliran yang berbeza seperti aliran *Wahdah al-Wuḥūd* dan *Wahdah al-Shuhūd*.

Pertembungan kedua-duanya ini menjadi titik tolak kepada gerakan perkembangan ilmu-ilmu taṣawwuf di gelanggang Nusantara ini sejak dari pertapakan Islam di Nusantara pada awal abad pertama *hijrah* sehinggalah pada awal abad ke 15 M. Perkembangan gerakan taṣawwuf oleh para ‘ulamā’ ṣufi seiring dengan pertapakan Islam di Nusantara. Berdasarkan kepada ciri-ciri kedatangan Islam di beberapa buah kerajaan Islam terawal,¹⁹ maka terbukti bahawa kedatangan Islam di Nusantara, dibawa oleh golongan ṣufi atau ahli taṣawwuf.

Pada sekitar abad kedua hijrah, kerajaan Islam di Perlak yang berasaskan kepada aliran *Syī’ah*, iaitu Dinasti Syeīd telah dibangunkan oleh Sultān ‘Allāuddīn Syeīd Maulāna ‘Abd. ‘Azīz Shah (840-864M). Institusi Pendidikan Islam yang terulung ketika ini didirikan semasa pemerintahan Sultan ‘Allāiddīn Malik Mohamād Amīn Shah Johan Berdaulat²⁰(932-956M) dikenali dengan nama Perguruan Tinggi Dayah Cut Kala. Sejarawan mengatakan pembinaan institusi-institusi pendidikan adalah menjadi satu metod perkembangan dakwah Islam para ‘ulamā’ ṣufi kepada masyarakat ketika itu.²¹

Gerakan Tasawwuf dan Tarīqah di Nusantara

Apabila kita membincangkan proses penyebaran Islam di Nusantara, kita tidak dapat lari dari mengaitkan beberapa konsep ajaran Islam yang bersifat kerohanian, perkara *ghaib*, *khawār sam'īyyat* dan seumpamanya. Ajaran tasawwuf dan tarīqah juga kadangkala dikenali sebagai ilmu *hakikat*, *makrifat*, *ilmu ihsān*, *ilmu hati*, *ilmu khusu'* serta beberapa istilah yang kadangkala asing bagi kebanyakan mereka yang tidak mengkaji secara mendalam konsep hakikat kejadian alam dan hubungan ketuhanan dan makhluk. Allah Ta'āla ada menerangkan kepada kita berhubung dengan perkara di atas di dalam firmanNya :

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار

*Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka."*²²

Proses kedatangan Islam di Nusantara adalah satu skop perbincangan yang meluas. Sebahagian sarjana mengaitkan kedatangan Islam melalui hubungan

perdagangan. Asia Tenggara yang ketika itu, menjadi laluan utama dan persinggahan pedagang-pedagang Arab Muslim, India dan China. Teori lain mengatakan, gerakan penghapusan golongan pemberontakan *Syī'ah* semasa zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani 'Abbāsiyyāh di Timur Tengah menyebabkan golongan ini telah melarikan diri dari Semenanjung Tanah Arab ke beberapa tempat di timur wilayah Islam ketika itu seperti di China, Champa, Afrika, serta di Asia Tenggara.²³

Kedatangan mereka ini akhirnya telah membawa kepada proses Islamisasi penduduk Nusantara bermula pada awal abad pertama dalam Islam. Kedatangan Islam di Nusantara telah menyebabkan kemunculan beberapa bandar dan kota-kota yang terkenal, hasil dari hubungan perdagangan yang menjadi wasilah antarabangsa ketika itu. Ini terjadi kerana, perhubungan antara negara-negara hanyalah melalui jalan laut.

Maka tidak hairanlah proses Islamisasi di Nusantara bermula dari kota-kota pelabuhan yang ada²⁴ Kemunculan beberapa buah pelabuhan seperti Samudera Pasai, Melaka, Aceh dan lainnya, telah menjadikan agama Islam sebagai satu tapak yang kuat untuk bergerak. Kekuatannya lebih jelas dengan kemunculan golongan cerdik pandai Islam dari golongan istana. Ini disebabkan perkembangan intelektual Islam. Selain itu ikatan ukhuwwah negara Islam, telah mewujudkan golongan 'ulamā' tempatan yang meluas ilmunya serta jaringan keintelektualan dengan 'ulamā' dari Timur Tengah.

Pada tahap inilah Islam tersebar melalui golongan 'ulamā' yang dikenali sebagai 'ulamā' taṣawwuf. Sekali gus sebagai guru-guru ṭarīqah sufiyyah yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Gerakan dakwah Islam melalui ajaran taṣawwuf dan kemunculan ṭarīqah -ṭarīqah sufiyyah mula berkembang luas di Nusantara sejak abad ke 17.²⁵

Professor Dr.Burhānuddīn al-Helmī, salah seorang tokoh pejuang politik Islam di tanahair dalam satu ucapannya menyatakan :

*"Kemudian setelah saya siasati kedatangan Islam ke Nusantara kita ini dan datuk nenek kita memeluk agama Islam yang hanif ini terutamanya dan kesan-kesannya ialah daripada 'ulamā'- 'ulamā' syi'ie dan 'ulamā' a'- 'ulamā' taṣawwuf. Samada 'ulamā'- 'ulamā' itu datang secara saudagar atau secara mubaligh bukan masuk melalui 'ulamā'- 'ulamā' feqah. Islam masuk ke Nusantara kita ini berkembang tidak dengan kekerasan atau paksa tetapi dengan kemahuan hati dan pilihan jiwa yang dapat mengatasi pelajaran agama Hindu dan Budha bagaimana yang diperjuangkan oleh Wali Songo di Jawa dan lain-lain kepulauan. Maka beransur-ansur nampaklah saya kesenian ilmu taṣawwuf."*²⁶

Pertumbuhan ilmu taṣawwuf sebenarnya telah bermula seiring dengan kelahiran Islam sendiri. Ianya adalah terjemahan sebenar cara hidup Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga ianya mula disusun dalam satu bentuk ilmu sepertimana pembentukan dan penyusunan ilmu fiqah, *tauḥīd*, dan lainnya dengan pelbagai nama, istilah-istilah dan kaedah-kaedah yang tertentu.²⁷ Para 'ulamā' taṣawwuf seperti juga para 'ulamā' fiqah dan *ahli kalam* meletakkan methodologi dan penyusunan tertentu dalam ilmu ini.

Memanglah pembentukan ilmu-ilmu Islam pada awalnya, tidak ada satu bentuk pengistilahan khusus, sepertimana yang ada pada hari ini. Namun dasar-dasarnya dan kaedah-kaedah melaksanakannya, sudah terdapat pada zaman baginda Nabi s.a.w.²⁸ Bagaimanapun ajaran dalam ilmu taṣawwuf / ṭarīqah prinsip-prinsipnya, amalan-amalan kerohaniannya dan aspek-aspek penting bagi ilmu tersebut telahpun wujud. Ilmu dan amalan ṭarīqah / taṣawwuf adalah lahir bersama-sama dengan kelahiran Islam itu sendiri.

Ia dihayati oleh Nabi s.a.w dan diajarkan kepada para sahabat sehingga menjadi amalan biasa yang menyeluruh di kalangan ṣahābat, ṭābi‘īn dan salaf as-sālih. Malahan pengistilahan ilmu yang ada masa kini, adalah kerana perkembangan amalan kerohanian itu yang semakin pesat. Ia memerlukan penyusunan dan ajaran yang sistematik. Malahan tanggapan kebanyakan orang awam mengatakan bahawa pelbagai aliran ṭarīqah yang ada pada hari ini adalah ajaran baru Islam, diasaskan oleh tokoh-tokoh tertentu, adalah mengelirukan terutama bagi mereka yang tiada asas kefahaman persejarahan ilmu dan amalan Islam yang sebenar.²⁹

Lengkap dan idealnya ilmu-ilmu Islam itu hanyalah pada zaman Nabi s.a.w dan awal Islam. Inilah peringkat yang sentiasa menjadi rujukan terbaik sesuai dengan sabda Nabi s.a.w maksudnya :

*"Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun yang mengikuti kurun mereka itu, kemudian kurun yang mengikuti mereka itu, kemudian akan meluaslah kedustaan, maka janganlah kamu berpegang kepada kata-kata mereka dan amalan mereka."*³⁰

Bagaimanapun istilah *ṣufī*³¹ ini muncul pada lingkungan akhir abad kedua hijrah. Ianya berkembang dengan luas dan menjadi perbincangan dan perdebatan yang hebat di kalangan para 'alīm 'ulamā'. Akhirnya menjadi satu ilmu pengetahuan serta amalan teori dan amali dalam bentuk yang tersendiri dalam Islam³². Perkembangan taṣawwuf pada kurun-kurun seterusnya semakin tersusun dengan bentuk-bentuk khusus serta sifat-sifat istimewanya, prinsip, bidang ilmu tersendiri, istilah-istilah, penulisan, karya-karya, tokoh-tokoh terkenal serta pertumbuhan ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah menjelang kurun kelima.

Seterusnya wujud beberapa konsep serta penisbahan dengan nama para Syaykh yang mempeloporinya. *Al-Qādiriyyah*, misalnya telah dinisbahkan kepada Syaykh 'Abd. Qādir bin Abī S'ālīh al-Jilānī (w. 562 H), *Al-Rifa'iyyah* yang dinisbahkan kepada Syaykh Ahmad bin 'Alī al-Rifā'i (w. 540 H), *al-Suhrāwardiyyah* dinisbahkan kepada Syaykh Shihāb al-Dīn Abū Hafs 'Umar al-Suhrāwardī (w. 632H), *al-Shādhiliyyah* yang dinisbahkan kepada Syaykh Abū al-Hassan 'Alī al-Shādhilī (w. 656H), *al-Kubrāwiyyah* dinisbahkan kepada Syaykh Najm al-Dīn al-Kubrā (w. 618 H), *al-Yasāviyyah* dinisbahkan kepada Syaykh Ahmad bin Ibrāhīm bin 'Alī al-Yāsī.

Al-Naqsyabandiyyah dinisbahkan kepada Syaykh Muhammad bin Muhammad Baha' al-Dīn al-Naqsyabandī (w. 791 H), *Chishtiyyah* dinisbahkan kepada Syaykh Mu'in al-Dīn Hassan Chistī (w. 633 H) dan puluhan malah ratusan lagi ṭarīqah lainnya. Ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah yang telah berkembang serta berpengaruh di negara-negara Islam di Afrika terutama di Mesir, Timur Tengah telah menjalar ke segenap pelusuk alam Islam

sehinggalah sampai ke Nusantara³³. Kesan pemikiran ahli-ahli sufi sampai ke Alam Melayu dengan pelbagai cara, terutama melalui penulisan-penulisan dan penghasilan karya-karya genre taṣawwuf yang menjadi sumber rujukan para ‘ulamā’ di Nusantara.

Perkembangan *ṭarīqah* -*ṭarīqah* *ṣufiyyah* di negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah, memberi kesan kepada masyarakat Islam di Nusantara. Penyebaran dakwah Islam yang seiring dengan penulisan-penulisan ilmiah, telah menjadi sumber rujukan para ‘ulamā’ di Nusantara. Perkembangan ini telah memberi kesan kepada kemunculan beberapa tokoh ‘ulamā’ Nusantara, yang berusaha menyebarkan dakwah Islamiyyah. Penyebaran dakwah secara langsung ini, dikaitkan juga dengan kedatangan ahli taṣawwuf dari Parsi dan Asia Tengah ke Nusantara dengan membawa bersama mereka karya-karya ilmiah.

Pengaruh mereka semakin mendalam dengan terhasilnya karya-karya ‘ulamā’-‘ulamā’ tempatan, yang mengabadikan idea-idea dan ajaran taṣawwuf ini dalam bentuk kitab-kitab *tūrah*, buku-buku dan manuskrip. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tidak dapat lari dari peranan golongan taṣawwuf atau dipanggil ahli sufi. Pengkaji sejarah telah merumuskan akan pentingnya peranan mereka dalam dakwah Islam di Nusantara³⁴. ‘Ulamā’-‘ulamā’ taṣawwuf ini ada yang datang daripada negara luar dan ada juga muncul daripada kalangan ‘ulamā’ tempatan.

Kedatangan para 'ulamā' dari luar ini telah membawa bersama-sama mereka ajaran taṣawwuf dan aliran ṭarīqah ṣufiyyah. Ajaran ini kemudiannya telah menjadi amalan penduduk tempatan. Kebanyakan aliran ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah yang diperkenalkan, mula berkembang sejak abad kedua hijrah lagi. Dunia Islam ketika itu begitu mashyur dengan aliran taṣawwuf, ibadah dan ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah. Di kalangan rakyat massa yang biasanya disebut sebagai *popular sufism* atau *popular religion*³⁵.

Antara tokoh-tokoh taṣawwuf yang terkenal sepanjang kurun ialah Hassan al-Basrī (w.110H), Ja'afar al-Sādiq (w. 148 H) 'Uwaīs al-Qurnī, Ibrāhīm Adhām (w. 161 H), Rabi'ah al-'Adawiyyah (w. 185 H), Abū Hārith al-Muhāsibī (w. 243 H), Abu Yazīd al-Bistāmī (w. 261 H), Abū al-Qāsim al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) Syaykh Abū Tālib al-Makkī (w. 386 H), Abū al-Qāsim al-Qusayrī (w.465 H), Syaykh al-Hujwiri (w. 465 H), Syaykh Abū 'Alī al-Daqāq (w. 405 H), Syaykh^c Abd. Qādir al-Jilani (w. 562 H), Syaykh Abū Hāmid al-Ghazālī (w.505H), Syaykh Najm al-Dīn al-Kubra (w. 618 H), Syaykh Abū al-Hassan al-Syadhīlī (656 H), Syaykh Ibn al-'Arābi (638 H) Syaykh Muhammad Baha' al-Dīn al-Naqsyabandī (791 H) dan lain-lain lagi.³⁶

Perkembangan taṣawwuf pada kurun ketujuh dalam Islam, begitu terkenal dengan aliran *Wahdah al-Wujūd* yang secara khusus telah diperkenalkan oleh Ibnu 'Arabī³⁷. Beliau menghasilkan banyak karya dan antara yang paling terkenal ialah *Futūḥat al-*

Makkīyyah dan *Fuṣus al-Hikam*. Konsep ajaran taṣawwuf Islam yang dibawa oleh Ibnu ‘Arabī ini telah menjadi popular di kalangan daerah-daerah Islam di sebelah Timur terutama di Parsi³⁸. Perkembangan pemikiran seperti ini telah menjalar dengan hebatnya di Nusantara dengan kemunculan beberapa tokoh ‘ulamā’ yang beramal dengan ajaran taṣawwuf dan ṭarīqah sufiyyah.

Secara umumnya, bolehlah di katakan bahawa faktor kedatangan aliran ṭarīqah ini hasil dari perkembangan ilmu Islam yang berlaku di Timur Tengah serta negara Islam. Ia memberi kesan kepada para ‘alim ‘ulamā’ tempatan yang menuntut di sana. Aliran ini berkembang melalui pelbagai cara. Antaranya, melalui karya penulisan yang bercorak keagamaan, kesusasteraan, hikayat-hikayat, naskhah, teks, syair-syair, seni kaligrafi khat, musik dan pelbagai lagi, sebagai satu tarikan dalam perspektif Islam serta menjadi aspek dari spiritual Islam³⁹.

Contoh-contoh tersebut, terdapat di dalam karya-karya kesusasteraan Islam di alam Melayu. Misalnya, karya-karya sastera yang dihasilkan oleh Hamzah Fansūrī⁴⁰. Beliau adalah antara tokoh ṣufi yang menghasilkan karya dalam bentuk prosa dan syair-syair Islam. Namun, beliau banyak terpengaruh dengan karya-karya ahli ṣufi terkenal Farīd al-Dīn Attār⁴¹. Antara karya beliau yang terkenal ialah *Syair Burung Pungguk*, *Syair Dagang*, *Syair Burung Pingai*, *Syair Sidang Fakir* dan *Syair Perahu*. Manakala karangan beliau dalam bentuk kitab ilmiyyah ialah *Asrārul ‘Ārifīn fī bayān ‘Ilmī Sulūki wa al-Taūhīd*, *Syarāb al-‘Āsyikin*, *Al-Muhtadī* dan *Rubāi’e Hamzah al-Fansūrī*.

Method dakwah Wali Songo (Wali Sembilan) misalnya menggunakan pendekatan yang berbeza dalam perkembangan dakwah taṣawwuf ini. Contohnya, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam usaha dakwahnya, menggunakan unsur-unsur budaya tempatan dengan mengIslamkan beberapa kesusasteraan Hindu-Jawa. Mereka mengarang beberapa lagu gending dan gamelan yang bertemakan ajaran agama dan moral Islam, puisi dan beberapa nyanyian. Sunan Kalijaga misalnya, telah mengarang cerita wayang kulit yang berunsur Islam dan beberapa kesenian lain termasuklah seni pakaian, seni ukir, dan kesusasteraan⁴² Inilah antara beberapa contoh yang boleh diketengahkan daripada beberapa contoh lain.

Menjelang abad ke-10M, keadaan dunia Islam telah menjadi kucar-kacir dengan sebab kelemahan kerajaan 'Abāsīyyah sehingga beberapa wilayah di bawah penguasaan Bani 'Abāsīyyah memerdekakan diri. Dunia Islam mulai dilanda kegawatan dan kekecohan, perang saudara, perebutan wilayah dan jawatan. Kacau bilau negara yang sangat hebat ketika itu, menyebabkan beberapa pihak dan golongan termasuklah golongan 'ulamā' mula mengasingkan diri. Ini disebabkan oleh penguasaan nafsu kebendaan yang melampau yang tidak dapat ditahan dalam jiwa umat Islam ketika itu. Sebahagian dari mereka ini, memilih jalan hidup sebagai ahli-ahli ṣufi yang mengamalkan ajaran-ajaran tarīqah dan taṣawwuf⁴³. Mereka ini, kemudiannya telah keluar dari tanah Arab untuk menyebarkan Islam mengikut fahaman mereka dan berperanan penting dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-13M dan selepasnya di Asia Tenggara.

Kedatangan para 'ulamā' sufi di Asia Tenggara seperti Syaykh Ismā'il dan Fakir Muhammad, Syarīf Amīr al-Syirāzi, Taj al-Dīn Al-Asfahāni, Syaykh 'Abd. 'Azīz, Maulanā Abū Bakar dan Maulanā Yūsuf direkodkan dalam manuskrip dan kitab-kitab lama. Ini menunjukkan bahawa 'ulamā' sufi ini datang terus dari Timur Tengah, Parsi dan India⁴⁴. Antara kegiatan ahli sufi yang terpenting ialah mendirikan beberapa institusi pendidikan formal yang dikenali sebagai *zāwiyah*, *khawānik*, dan *rabth*. Institusi ini kemudiannya berkembang menjadi sekolah-sekolah tersendiri yang dikenali sebagai pondok, pasantren atau dayah.

Golongan ini berpendapat bahawa adanya institusi ini, agama Islam dapat diperkenalkan dengan lebih sempurna dan mendalam serta lebih terjamin. Dari sinilah lahirnya para 'ulamā' dan ahli sufi tempatan yang kemudiannya menggantikan mereka yang datang dari luar⁴⁵. Perkembangan gerakan *ṭarīqah* sufiyyah di Nusantara ini boleh dilihat dengan jelas pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Islam Aceh di kepulauan Sumatera, selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Islam Melaka.

Kemunculan beberapa orang tokoh 'ulamā' dari pelbagai aliran *ṭarīqah* sufiyyah serta perhatian pemerintah Aceh terhadap kegiatan Islam dan juga perkembangan pendidikan Islam, telah menyebabkan Aceh dinobatkan sebagai *Serambi Mekah*⁴⁶. *Ṭarīqah* -*ṭarīqah* sufiyyah mula berkembang di alam Melayu. Antaranya, kedatangan *ṭarīqah* *Syatariyyah*, di bawa oleh Syaykh Amīnuddīn 'Abd al-Ra'uf bin 'Alī Al-Fansūrī al-Sinkili⁴⁷ atau lebih dikenali *Syī'ah* (*Syaykh*) di *Kuala* yang menerima *ijāzah* *ṭarīqah*

Syatāriyyah dari gurunya semasa mengaji di Madinah iaitu Syaykh Syarīf al-Dīn Ahmad al-Dajā'ani al-Qusyāsyi (1535-1660 M) dan Syaykh Ibrāhīm al-Quranī (1616-1689 M).

Ṭarīqah *Naqsyabandiyyah* yang di nisbahkan kepada Syaykh Muhammad bin Muhammad Baha' al-Dīn al-Naqsyabandī disebarkan di Nusantara ini oleh Syaykh Ismā'īl bin 'Abdullāh al-Minangkabawī. Antara 'ulamā' yang menjadi pengasas dalam ṭarīqah Naqsyabandiyyah ialah Syaykh 'Abd Wahāb Rokan al-Khālīdī al-Naqsyabandī (1811-1926)⁴⁸ yang terkenal dengan gelaran *Tuan Guru Babus-Salam* Langkat, Sumatera. Selain daripada itu terdapat juga beberapa orang 'ulamā' yang terdiri dari syaykh-syaykh atau guru-guru ṭarīqah lain yang terkenal di Nusantara ini seperti Syaykh Muhammad Khātib Sambas, Syaykh Muhammad Sāleḥ al-Zawāwī, Syaykh 'Abd. Sāmād Al-Falimbangī, Syaykh Dāud al-Fatāni, Syaykh Arsyād al-Banjārī dan lainnya.

Di Malaysia, kemunculan ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah telah bermula sejak awal abad ke 19 lagi kesan dari kembalinya para 'ulamā' Melayu yang bergiat cergas dalam bidang pendidikan khususnya di Mekah dan Madinah ketika itu.⁴⁹ Walaupun terlebih awal daripada itu telah ada gerakan ṭarīqah ṣufiyyah. Kegiatan dakwah ṭarīqah ṣufiyyah juga telah pun wujud di kalangan masyarakat di Kepulauan Melayu lain seperti di Sumatera, Pulau Jawa, Patani dan beberapa negeri lain. Aliran ṭarīqah ṣufiyyah ini disebarkan melalui institusi pendidik tidak formal seperti pondok atau pengajian agama yang dijalankan di madrasah, masjid dan surau, penulisan-penulisan atau karya-karya yang terhasil.

Perkembangan *ṭarīqah* *ṣufiyyah* ini adalah hasil sistem pendidikan yang lebih menjurus kepada ajaran *taṣawwuf* dan amalan kerohanian dalam Islam. Apa yang menarik perhatian ialah, ahli-ahli *ṣufi* ini berjaya mendapat tempat dihati golongan pemerintah dan istana. Malahan sebahagian mereka menjadi pemimpin beberapa kerajaan Islam samada sebagai raja, sultan atau pembesar negara. Sebagai contoh, *Wali Songo*⁵⁰ atau dikenali sebagai Wali Sembilan yang bertanggungjawab dalam peluasan kuasa Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel telah berjaya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa iaitu Kerajaan Demak Bintoro. Dengan bantuan para '*ulamā'*' *ṣufi*, mereka telah menempatkan Raden Fattāh⁵¹ sebagai Sultan pertama kerajaan Islam Demak.

Dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka semasa pemerintahan Sultan Mansūr Shah (1456-1477M), telah datang seorang '*ulamā'*' *ṣufi* dari Mekah bernama Maulānā Abū Bakar membawa kitab *taṣawwuf* karangan gurunya bernama *Durr al-Manzūm*.⁵² Kedatangan beliau telah digambarkan dengan mendapat sambutan yang meriah oleh sultan dan para pembesarnya. Malahan sultan sendiri telah menjadi murid dan berguru dengan Maulāna Abū Bakar. Berdasarkan kepada ajaran *taṣawwuf* yang terdapat dalam kitab ini dan Maulānā Abu Bakar sendiri adalah seorang '*ulamā'*' *ṣufi*, berkemungkinan raja dan rakyat Melaka ketika itu beramal dengan ajaran *ṭarīqah* dan *taṣawwuf* ketika itu.⁵³ Kedudukan Maulānā Abū Bakar didalam pemerintahan Melaka ketika itu menjelaskan lagi bahawa para '*ulamā'*' *ṣufi*lah yang telah berjaya menyebarkan ajaran Islam dan menjadi tumpuan sekalian rakyat ketika itu.⁵⁴

Pertalian golongan 'ulamā' ṣufi dan pemerintahan jelas sekali dalam peristiwa pengIslaman Raja Patani oleh Syaykh Sa'īd seorang 'ulamā' dari Pasai.⁵⁵ Syaykh Sa'īd ini telah dilantik menjadi guru agama di istana raja Patani dan di beri gelaran *Datuk Seri Raja Fakeh*.⁵⁶ Peristiwa ini berlaku sekitar tahun 1457M, di mana ketika itu dalam masa yang sama, Melaka dibawah pemerintahan Sultan Mahmūd. Maulānā Ishāq,⁵⁷ seorang lagi 'ulamā' ṣufi berbangsa Arab telah dilantik menjadi ketua di daerah kerajaan Balambangan setelah berkahwin dengan puteri Raja Balambangan.⁵⁸ Begitu juga dengan Syeid Husseīn al-Hāfiẓ telah diberi kepercayaan menjadi pembesar negara Perak semasa pemerintahan Sultan Mahmūd Iskandār Syah (1653-1720M), Sultan Perak ke sebelas.⁵⁹

Dalam pemerintahan Kesultanan Islam Melayu Riau, golongan pemerintah dan 'ulamā' telah bergabung untuk menjalankan pentadbiran kerajaan dan negara. Ada di antara pemerintahnya memimpin ajaran ṭarīqah. Contohnya Yang di Pertuan Muda Riau Raja 'Alī (1845-1857M), Raja Haji 'Abdullāh dikenali *Marhum Mursyīd* (1857-1858) dan Raja Mohammad Yūsuf al-Ahmadī (1858-1899M) adalah pemimpin kepada ṭarīqah Naqsyabandīyyah. Aliran ṭarīqah ini diamalkan oleh hampir sebilangan besar pembesar dan rakyat di Riau ketika itu. Pemerintahnya juga menjadi *Syaykh Mursyīd* seperti Yang Dipertuan Muda Raja 'Abdullāh sendiri. Beberapa orang 'ulamā', terlibat dalam jentera pentadbiran kerajaan Riau. Antaranya Syaykh Ismā'il⁶⁰, Raja 'Alī Haji⁶¹, Syeīd 'Abdullāh Bahrīn, Syaykh Ahmad Jabrāti dan Syaykh Arsyād al-Banjāri. Inilah bukti berkesannya peranan golongan ahli taṣawwuf dalam penyebaran Islam di Nusantara.

Di Aceh muncul beberapa ‘ulamā’ taṣawwuf yang berpegang kepada amalan ṭarīqah seperti Syaykh Hamzah Fansūrī (w. 1600M) dan muridnya Syaykh Syams al-Dīn al-Sumatrānī (w. 1630M) dari aliran ṭarīqah Qādirīyyah, Syaykh Nūruddīn al-Ranirī (w. 1666M)⁶² and Syaykh ‘Abd. Ra’ūf bin ‘Alī al-Fansūrī (w. 1693M)⁶³ juga dikenali dengan gelaran *Syī’ah di Kuala* adalah ‘ulamā’ sufi dari aliran ṭarīqah Syatārīyyah. Mereka ini muncul sebagai ‘ulamā’ yang dihormati dan berperanan dalam pentadbiran kerajaan Aceh. Syaykh Syams al-Dīn al-Sumatrani misalnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636M), adalah penasihat utama baginda. Syaykh Nūruddīn al-Ranirī telah dilantik menjadi *Qādhī Malik al-‘Adil* semasa Sultan Iskandar Muda Thānī (1636-1641M) memerintah.⁶⁴ Selain dari itu terdapat banyak lagi contoh-contoh peranan para ‘ulamā’ sufi ini, dan memadai dengan apa yang telah disebut di atas.

Perkembangan dunia Islam pada abad ke 19, khususnya di Mekah ketika itu dipenuhi dengan kegiatan pendidikan. Ia merupakan tempat tumpuan penuntut ilmu khususnya penuntut dari Nusantara. Lulusan agama dari Mekah atau di Tanah Arab dianggap satu kemuliaan dan juga seolah-olah sebagai satu pengesahan dalam ilmu agama. Di Malaysia sendiri khususnya, ‘ulamā’ -‘ulamā’ yang muncul adalah mereka yang telah menamatkan pengajian dari Mekah dan Madinah pada masa tersebut. Melihat kepada suasana inilah, maka perkembangan di Mekah, selain dari tempat mengerjakan ibadah haji, juga menjadi tumpuan para ilmuan khususnya dari Kepulauan Melayu atau mereka yang berminat dalam ilmu taṣawwuf atau dakwah ṭarīqah sufiyyah⁶⁵.

Berdasarkan kepada fakta ini, adalah benar jika dikaitkan bahawa kemunculan aliran-aliran ṭarīqah yang berkembang di Kepulauan Melayu ketika itu adalah hasil pendidikan terus dari para ‘ulamā’ di Mekah dan Madinah. Syed Naguīb al- ‘Aṭās menyatakan, aliran ṭarīqah yang berkembang di Tanah Melayu datang terus dari Mekah melalui para penuntut, mereka yang mengerjakan haji di Mekah dan golongan pendakwah dari Arab dan India.⁶⁶

Ṭarīqah Ahmadīyyah Di Malaysia

Kemunculan aliran ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah di Nusantara ini sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu adalah datang terus dari Mekah atau Madinah. Para pengembang aliran ṭarīqah di alam Melayu ini ada mempunyai hubungan sebagai murid dengan para guru-guru ṭarīqah atau *masyāikh ṭarīqah* di Mekah. Ini menjadi bukti bahawa ṭarīqah di alam Melayu ini adalah jauh dari sebarang kesesatan. Fakta ini adalah perlu untuk menolak tuduhan bahawa aliran ṭarīqah yang berkembang tidak mempunyai sandaran yang kukuh dari Islam.

Beberapa contoh misalnya, aliran ṭarīqah Syatāriyah yang terkenal di Mekah, diperkembangkan sebahagian besarnya di Alam Melayu oleh murid-murid Syaykh ‘Abd. Ra‘uf bin ‘Alī al-Fansūrī (1001H-1105H/1592-1693M) iaitu Syaykh Burhānuddīn Ulakan di Pariaman, Minangkabau, Syaykh ‘Abd al-Muhyī Karang Pamijahan di Jawa Barat, Syaykh Yūsuf Tāj al-Khalwāti (1626-1699M)⁶⁷ di Sulawesi Selatan(Bugis) dan

Banten, Syaykh ‘Abd al-Mālīk bin ‘Abdullāh (Tok Pulau Manis) (1650-1736M) di Terengganu, Syaykh ‘Abd al-Mubīn bin Muhammad Jailāni al-Fatāni dikatakan kebanyakannya adalah berguru terus dengan para ‘ulamā’ di Mekah.

Antara para ‘ulamā’ di Mekah dan Madinah yang masyhur dan terkenal ketika itu seperti *al-‘Arif Billāh* Sayyidī Syaykh Ahmad al-Qusyayī al-Syatāri (w.1071H/1660-1661M), Syaykh Ibrāhīm al-Quranī (1616-1690M), Syaykh Muhammad bin Sulāīmān al-Qurdi, Syaykh ‘Abd al-Karīm Samān al-Madanī (w.1720M) dan beberapa ‘ulamā’ yang lain. Mereka ini adalah para Syaykh ṭarīqah atau guru-guru ṣufi yang masyhur.

Ṭarīqah Ahmadīyyah di Malaysia ini mulai muncul akhir abad ke 19. Ia di kembangkan di dunia Arab oleh Ahmad bin Idrīs⁶⁸ yang dilahirkan di Fez, Morocco daripada keluarga Syarīf di Morokko. Beliau berguru dengan ‘Abd al-Wahāb al-Tāzi dan menerima *ijazah* ṭarīqah al-Qādirīyyah al-‘Azīzīyyah. Kemudian beliau menerima ṭarīqah Shādīlīyyah dari Abu Qāsim al-Wāzir dan juga ṭarīqah al-Khalwātiyyah dari Syaykh Hassan bin Hassan Bek al-Qanāi⁶⁹.

Ajaran beliau kemudian telah dikembangkan oleh salah seorang muridnya iaitu Ibrāhīm al-Rasyīdi yang telah berhasil mencapai *maqām Quthb*. Ṭarīqah ini kemudiannya di kenali sebagai ṭarīqah Ahmadīyyah al-Rāsyidīyyah. Ibrāhīm al-Rasyīdi ini mempunyai beberapa orang murid dari Asia Tenggara khususnya di Malaysia. Di kalangan murid-muridnya yang mashyur adalah seperti Muhammad Syāfi‘e bin

Muhammad Sāleh atau dikenali sebagai Tuk Shāfi‘e dari Kedah, Muhammad Sa‘īd bin Jamāluddīn al-Linggi dari Negeri Sembilan dan ‘Abdul Samad bin Muhammad Sāleh al-Kelantani (Tuan Tabal).

Kemudiannya ṭarīqah ini dikembangkan oleh salah seorang muridnya Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwī yang berasal dari bahagian Selatan Qahirah, Mesir. Dari beliaulah ṭarīqah ini berkembang dan dinamakan ṭarīqah Ahmadīyyah al-Rāsyidīyyah al-Dandarāwīyyah. Beliau juga dikatakan berhasil mendapatkan *maqām al-Qutb al-R-āwī*.⁷⁰

Selepas kewafatan Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwī pada tahun 1909M, pimpinan ṭarīqah Ahmadīyyah al-Dandarāwīyyah ini dipegang oleh anaknya Sayyidi ‘Abās bin Muhammad. Beliau ini tinggal terus di Mekah sebagai salah seorang ahli sufi yang terkenal di Mekah pada permulaan abad ke20.⁷¹ Antara anak-anak muridnya yang terkenal dari Malaysia ialah Tuan Hj. Mansūr bin Hj. Muhammad Sa‘īd dan keluarga Hj. Muhammad Sa‘īd yang berasal dari Negeri Sembilan. Murid-murid kepada Sayyidi Ahmad al-Dandarāwī inilah yang telah meyebarakan ajaran dan aliran taṣawwuf yang terkandung dalam ṭarīqah Ahmadīyyah ini. Mereka inilah juga menjadi wakil atau *khālifah*nya di Asia Tenggara dan Kepulauan Melayu.

Beliau yang dimaksudkan ialah *Al-‘Arif Billāh* Syaykh Muhammad Sa‘īd bin Jamāludin al-Linggi, Negeri Sembilan.⁷² Beliau dianggap sebagai orang yang pertama

mendirikan atau menyebarkan *tarīqah* Ahmad iyyah di Asia Tenggara atau terkenal dengan gelaran *Ṣāhib al-Wiḡayah al-Tammah* (mempunyai wilayah sempurna). Beliau mendapat kepercayaan dari gurunya untuk mengembangkan ajaran *tarīqah* Ahmad iyyah dan berkuasa penuh di daerah penyebaran dakwah Islam ini. Sebagai seorang guru *ṣufi* beliau di panggil *Syaykh Mursyīd*⁷³ dan *maqamnya* tergolong dalam *awliā'* Allah mempunyai martabat dan hemah yang tinggi, mempunyai *kasyāf* dan *'arif bil- Allah*.⁷⁴ Bapanya seorang guru di Masjid al-Harām, dan telah berjaya melahirkan beberapa orang 'ulamā' dari didikannya.

Syaykh Muhammad Sa'īd telah berguru dengan beberapa orang 'ulamā' yang terkenal seperti Syaykh Hasbullāh al-Makki, Syaykh Abū Bakar Shata' atau dikenali sebagai Ahmad al-Mansyāwi Syaykh 'Umar Barākāt, Sayyid Ja'afar al-Barzanji Mufti Shāfi'e di Mekah, Syaykh Muhammad Yūsuf al-Khayyāt, Syaykh 'Umar Abū Bakar Bajūnīd, Muhamad Sa'īd Yamanī dan lain-lain lagi. Antara 'ulamā' Asia Tenggara yang sebaya dengan Syaykh Muhammad Sa'īd yang seperguruan di Mekah ialah Hj. Ismā'il Kelantan, Syaykh Muhammad Nūr bin Syaykh Nik Mat Kechik al-Fatāni, Mufti Hj. Ibrahim Kelantan, Mufti Wan Mūsā Kelantan, Tengku Mahmūd Zuhdī Syaykh al-Islam Selangor, Syaykh Ahmad Al-Marzūqi al-Fatāni, Kiyāi Maksum Lasem Jawa, Kiyāi Mansur Jakarta dan ramai lagi⁷⁵.

Tarīqah Ahmad iyyah al-Dandarāwīyyah di Negeri Sembilan

Syaykh Muhamamad Sa'īd telah diarahkan oleh gurunya supaya kembali ke Tanah Melayu untuk menyebarkan ajaran tarīqah ini. Walau bagaimanapun, beliau dikatakan belum bersedia kembali ke Tanah Melayu, kerana ingin menambahkan lagi ilmunya di Mesir. Demi mentaati perintah gurunya, beliau kembali ke Tanah Melayu dan kepulangan beliau hanya dalam keadaan sehelai sepinggang dan bersama-sama dengan serban dan jubah pemberian gurunya Sayyidi Ahmad al-Dandarāwī.⁷⁶

Dengan sifat tawadduk dan kasih serta taat dengan gurunya inilah, beliau telah selamat kembali dengan perjalanan dari Jeddah bersama-sama dengan rombongan haji yang pulang dari Mekah dan sampai di Singapura (Tanah Melayu) pada sekitar tahun 1900M.⁷⁷ Sebagai wakil Sayyidi Ahmad al-Dandarāwīyyah di Nusantara ini, beliau kemudiannya telah mendirikan pusat kegiatan ajaran tarīqah Ahmadiyyah di Ampangan Seremban, Negeri Sembilan. Setelah kewafatan beliau, anaknya Hj. Ahmad Hj. Muhammad Sa'īd telah mendirikan sebuah lagi pusat pengajian yang dikatakan antara pusat pengajian Islam yang terbesar di wilayah ini dikenali sebagai *Madrasah as-Sa'īd iyyah* di Rasah , Seremban, Negeri Sembilan.⁷⁸ Madrasah ini telah menjalankan sistem pendidikan Islam secara sistematik dan menekankan kepada aspek-aspek dan amalan kerohanian dan kehidupan sufi, peradaban dan akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya.

Kewafatan Syaykh Muhammad Sa'īd telah meninggalkan beberapa kesan yang mendalam kepada *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah. Penggantinya, Syaykh 'Abdullah terus memimpin ṭarīqah ini. Sebagai pemimpin ṭarīqah yang baru, beliau bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelbagai aspek mencakupi kegiatan lahiyyah dan baṭiniyyah di kalangan keluarga *ikhwān* Ahmadīyyah. Dalam banyak hal, Syaykh 'Abdullah telah menyerahkan kewajipan seperti memimpin majlis *hāul*, *majlis zikir* dan *rātib* kepada adiknya Syaykh Ahmad. Ini adalah kerana layakanya seorang pemimpin itu senantiasa dikelilingi oleh mereka yang bakal-bakal pimpinan kemudiannya.

Syaykh 'Abdullah seolah-olah telah membayangkan bakal pemimpin Ahmadīyyah masa hadapan ialah adiknya Syaykh Ahmad. Hubungan kedua-duanya amat baik sekali dalam suasana yang harmoni, puji-memuji dan saling memuliakan antara satu sama lain sehingga apa yang dimaksudkan oleh Syaykh Ahmad adiknya, itulah juga maksud dan kata-kata Syaykh 'Abdullah. Syaykh Ahmad sifatnya sebagai pembantu kanan kepada Syaykh 'Abdullah dilihat mempunyai keazaman yang lebih mendalam memperkembang luaskan lagi ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah. Keilmuan yang ditimbanya selama lebih kurang tujuh tahun telah membantunya mendirikan madrasah yang dikenali dengan Madrasah al-Sa'īdiyyah sempena mengambil berkat nama ayahnya.

Tujuan mendirikan pusat pengajian ini adalah untuk melaksanakan konsep *ta'lim* dan *tarbiyyah* kepada para *ikhwān* yang menjalani kehidupan sebagai seorang *sālik* untuk mencapai darjat *ma'rifatullah* yang sebenar. Jelasnya madrasah ini telah memberi

sumbangan yang besar dalam perkembangan ilmu-ilmu tradisional ilmu pada abad ke-20. Murid-muridnya bukan hanya dari kalangan umat Islam Semenanjung Tanah Melayu ketika itu, tetapi juga dari Singapura, Indonesia dan Sumatera. Sistem pengajiannya adalah berteraskan kepada pengajian ilmu *tauḥīd*, fiqh dan taṣawwuf.⁷⁹

Kewafatan Syaykh ‘Abdullāh pada tahun 1956M telah digantikan oleh adiknya Syaykh Ahmad. Ini seperti yang dijangkakan di kalangan *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah. Walaupun di katakan terjadinya sedikit salah faham di kalangan keluarga *ikhwān*, khususnya *khālifah-khālifah* kanan yang tua. Namun begitu hal ini telah berjaya diselesaikannya. Syaykh Ahmad telah melangkah setapak lagi dalam menyemarakkan ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah, apabila beliau dilantik menjadi Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1950M. Peristiwa ini dianggap sebagai ujian yang berat untuk beliau hadapi, namun atas desakan para ‘ulama’ serta kakitangan kerajaan yang terdiri dari murid-murid beliau sendiri dan juga permintaan Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, maka terpaksa beliau menerima jawatan tersebut.

Bagaimanapun penerimaannya itu setelah beliau melakukan *Istikhārah*, *munajāt* dan *ijtihād* berminggu-minggu lamanya untuk mendapat keredhaan Allah.⁸⁰ Hasil *istikhārah* beliau inilah, mendorongnya menerima jawatan tersebut kerana sebagai seorang ṣufi, sememangnya isyarat-isyarat dan *natījah* yang diperolehi setelah berusaha dan melalui kaedah-kaedah tersebut mempunyai rahsia-rahsia dan hikmah yang tersendiri dan perlu dihormati. Sebagai seorang Mufti dan juga pemimpin ṭarīqah Ahmadīyyah,

adalah dianggap sebagai rahmat Allah kepada perjalanan *ṭarīqah* ini khususnya di kalangan para pengamal *taṣawwuf* ketika itu. Inilah satu keistimewaan dalam perkembangan dakwah *ṭarīqah* Ahmadīyyah yang mana pemimpinnya ketika itu sebagai seorang pegawai kerajaan dan juga seorang *Syaykh Mursyīd*.

Kesibukan Syaykh Ahmad sebagai pemimpin *ṭarīqah* Ahmadīyyah dan juga sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tidak menghalang beliau untuk menyumbang karya-karya penulisan yang berharga dan bernilai. Seperti juga bapanya Syaykh Muhammad Sa'īd, karya-karya beliau tidak hanya di bidang *taṣawwuf* dan *ṭarīqah* Ahmadīyyah sahaja, malahan mencakupi pelbagai cabang agama Islam itu sendiri. Namun begitu aspek-aspek *taṣawwuf* adalah yang terbanyak dalam bidang penulisan beliau. Kebanyakan karya-karya beliau ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu.

Syaykh Ahmad meninggal pada tahun 1964M dan digantikan oleh adiknya Syaykh 'Abdul Rāshīd yang tinggal di Singapura. Namun begitu, majlis-majlis *ḥāul* dan *dhikīr* yang dijalankan di Malaysia, beliau tidak ketinggalan menghadirinya. Bagaimanapun, urusan *ikhwān* *ṭarīqah* Ahmadīyyah diserahkan oleh beliau kepada pimpinan *ikhwān* yang terdiri dari kalangan saudara-maranya seperti Syaykh Muhammad Nūr. Apabila meninggalnya Syaykh Muhammad Nūr pada 1981M, kepimpinan syaykh *ṭarīqah* diserahkan kepada Syaykh Muhammad Hamīd⁸¹.

Seperti kebiasaannya, Syaykh Hamīd juga mempunyai pembantu kanan dalam menjalankan urusan perjalanan ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Ini memandangkan keadaan beliau yang telah uzur dan umur semakin meningkat. Maka untuk majlis-majlis *ḥaul* dan *dhikir* diserahkan kepada anak saudaranya Syaykh Faīz bin Syaykh Ahmad.⁸² Pengajian-pengajian agama serta *ta'lim* dijalankan oleh Syaykh Murtaḍhā bin Syaykh Ahmad, abang Syaykh Faīz, di masjid-masjid dan juga tempat-tempat pengajian di seluruh Negeri Sembilan. Kegiatan pengajian ini melibatkan secara tidak langsung kedudukannya, sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sekarang.

Secara umumnya penglibatan *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan pada hari ini adalah penerusan kepada usaha para syaykhnya yang terdahulu. Para *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan amat bertuah kerana di kalangan pemimpinnya adalah seorang Mufti Kerajaan Negeri sendiri. Dato' Mufti Hj Murtadha berperanan sebagaimana peranan yang telah dimainkan oleh bapanya dahulu iaitu Hj Ahmad bin Muhammad Sa'īd al-Dandarāwi.

Ṭarīqah Ahmad iyyah Al-Ja'afariyyah

Ṭarīqah Ja'afariyyah ini adalah salah satu cabang ṭarīqah Ahmadīyyah Idrisiyyah yang diasaskan oleh Sayyidī Ahmad bin Idrīs ra. Ia mulai diperkenalkan di Malaysia khususnya di Negeri Sembilan apabila salah seorang daripada *khālifah*nya dilantik oleh

pemimpin *ṭarīqah* Ja‘afariyyah yang berpusat di Mesir dan Sudan sekarang iaitu Syaykh ‘Abd Ghāni bin Muhammad Sōleh al-Ja‘afari. Beliau telah diamanahkan untuk memimpin perjalanan *ṭarīqah* Ahmad iyyah Ja‘afariyyah di sebelah Semenanjung Tanah Melayu. Oleh kerana cawangan *ṭarīqah* Ja‘afariyyah ini dari cabang Ahmad iyyah Idrisiyyah,⁸³ maka kajian ini dianggap oleh penulis sebagai kajian yang terkini dalam kajian berhubung *ṭarīqah* Ahmad iyyah di Malaysia.⁸⁴

Ṭarīqah Ahmad iyyah al-Ja‘afariyyah, adalah salah satu daripada cabang *ṭarīqah* Ahmad iyyah daripada murid Sayyidi Ahmad bin Idrīs iaitu Sayyidi Muhammad bin ‘Alī al-Sanūsī (1781-1859M).⁸⁵ Beliau berguru dengan Sayyidi Ahmad bin Idrīs semasa di Mekah dan bermulazamah bersama-sama dengan sehingga ikut serta berpindah ke Sabya di Yaman apabila penentangan kaum *Wahābi* di Mekah terhadap ajaran-ajaran *taṣawwuf* dan *ṭarīqah* ṣufiyyah. Beliau tinggal di Sabya sehinggalah Sayyidi Ahmad bin Idrīs meninggal pada malam Sabtu bersamaan 21 Rejab tahun 1253H/1837M.⁸⁶ Selepas kewafatan Sayyidi Ahmad bin Idrīs ra., antara muridnya yang meneruskan usaha mengembangkan *ṭarīqah* Ahmad iyyah ini ialah Sayyidi Muhammad ‘Alī bin Sanūsī yang bersama-sama dengannya berpindah ke Yaman pada tahun 1244H/1829M. Anak kepada Sayyidi Ahmad bin Idrīs iaitu Sayyidi ‘Abd Al-‘Alī (L1246H/1877)⁸⁷ telah mendapat *tarbiyyah* dan didikan daripada Sayyidi Muhammad bin ‘Alī al-Sanūsī.⁸⁸

Sayyidī Muḥamad bin ‘Alī al-Sanūsī berpegang dengan *madhab Māliki* dan berasal daripada keturunan Nabi s.a.w. Beliau telah berguru dengan ramai di kalangan ‘ulamā’-‘ulamā’ di Fez, Morocco antara tahun 1822-1829M. Kemudiannya, beliau telah pergi ke Mesir dan berguru dengan sejumlah besar ‘ulamā’ -‘ulamā’ di al-Azhar sehinggalah beliau telah sampai ke Mekah dan bertemu dengan Sayyidī Ahmad bin Idrīs.⁸⁹ Setelah kewafatan gurunya, beliau telah mendirikan *zawiyah* ṭarīqah nya sendiri di Jabal Abi Qubis berdekatan dengan Masjidil Harām di Mekah pada tahun 1837M. Di sanalah bermulanya satu lagi ajaran ṭarīqah ṣufiyyah yang dikenali dengan ṭarīqah Sanūsīyyah.⁹⁰

Pada tahun 1841M, kerajaan Mekah telah melakukan tekanan ke atas para pengikut-pengikut ṭarīqah -ṭarīqah ṣufiyyah sehingga Sayyidī Muḥamad bin ‘Alī al-Sanūsī telah diusir keluar dari Mekah. Beliau kemudiannya telah menjadikan daerah Libya sebagai pusat kegiatannya. Di sinilah Sayyidī ‘Abd Al-‘Alī anak kepada Sayyidī Ahmad Idrīs mula berdamping dengan beliau. Dakwah Islamiyyah yang dibawa oleh Sayyidī Muḥammad bin ‘Alī al-Sanūsī mendapat sambutan menggalakkan sehingga beliau mempunyai pengikut yang ramai dan murid-muridnya dikenali sebagai *Al-Ikhwān*.⁹¹ Pada tahun 1859M, beliau meninggal dunia di Jaghbub. Selepas kewafatannya salah seorang muridnya dan *khālifahnya* telah menggantikannya. Beliau ialah Sayyidī ‘Abd al-‘Alī bin Ahmad bin Idrīs.⁹² Beliau adalah anak yang ketiga daripada Sayyidī Ahmad bin Idrīs.

Sayyidī ‘Abd Al-‘Āl kemudiannya telah meneruskan usaha gurunya Muhammad bin ‘Alī al-Sanūsī sehinggalah akhirnya beliau kembali ke perkampungan Zainiyah, Mesir di mana ramai penduduk daerah tersebut pengikut dan murid bapanya Ahmad bin Idrīs. Beliau kemudiannya telah berkahwin dan dikurniakan seramai sembilan orang anak iaitu Muhammad dikenali sebagai Sharīf, Muṣṭafā, Ma’mūn, Muhammad Sanūsī, Muhammad ‘Arabi, Muhammad Idrīs, Murtadhā, Abū Al-Hassan dan Al-Amin yang meninggal semasa kecil.⁹³ Setelah mengharungi pelbagai dugaan dan ujian maka pada hari Jumaat 28 Zūlqaedah 1296H/bersamaan 24 November 1878, Sayyidī ‘Abd Al-‘Āl⁹⁴ meninggal dunia dan dimaqamkan di masjid bandar Danqala.

Sayyidī Muhammad Syarīf bin ‘Abd Al-‘Āl anaknya, menggantikan kepimpinannya sebagai syaykh ṭarīqah. Beliau inilah kemudiannya telah mengasaskan banyak masjid dan rumah-rumah *khalwat* dan markas-markas untuk menyebarkan ajaran ṭarīqah Idrisiyyah di bandar Khartoum khususnya, yang mana dahulunya diasaskan oleh datuknya Sayyidī Ahmad bin Idrīs. Beliau kemudiannya telah meninggal dunia pada Julai 1936.⁹⁵

Ṭarīqah Ahmadīyyah Ja‘afariyyah muncul apabila salah seorang murid dan *khālifah* Sayyidī Muhammad Sharīf bin ‘Abd Al-‘Āl yang terkenal di kalangan ‘ulamā’ al-Azhar iaitu Sayyidī Ṣoleh bin Muhammad bin Ṣoleh al-Ja‘afari (1328H-1399H) mengembangkan ajaran ṭarīqah ini.⁹⁶ Beliau adalah salah seorang ‘ulamā’ yang disegani

di al-Azhar, Mesir dan dari keturunan Rasulullah s.a.w. dari nasab Sayyidi Imam Ja'afar al-Sādiq hingga kepada Maulanā Abi 'Abdillāh Imam Al-Hussein ra. Bermadhab Māliki dan dilahirkan di bandar Danqala di Sudan. Kemudian berhijrah ke Mesir menuntut di Kuliah Syāri'ah Islāmiyyah, al-Azhar.⁹⁷ Berhubung dengan amalan beliau dalam ṭarīqah ṣufiyyah, beliau menyatakan dalam salah satu karyanya :

وقد أجازني بهذا الطريق شيخى وأستاذى مربى
المريدين الشريف السيد محمد عبد العالى عن
والده سيد عبد العالى عن شيخه العلامة السيد
محمد بن على السنوسى عن شيخه العارف بالله
السيد أحمد بن إدريس رضى الله عنهم

Dan sesungguhnya aku diijāzahkan dengan ṭarīqah ini (Ahmadīyyah) oleh syaykhku dan guruku murabbi sekalian murid al-Syaykh al-Sharīf Sayyidi Muhammad Abd Al-'Alī daripada bapanya Sa'id Abd al-'Alī daripada Syaykhnya al-'Alāmah al-Sayyidi Muhammad bin 'Alī al-Sanūsī daripada Syaykhnya al-'Arif BilLāh al-Sayyidi Ahmad bin Idrīs r.anhum.

98

Antara guru-guru beliau semasa di al-Azhar ialah Syaykh Muhammad Ibrāhīm al-Samāluthī, Syaykh Muhammad Bahit al-Muti'ie, Syaykh Habib Allāh al-Shanqīthi, Syaykh Yūsuf al-Dajuwā, Syaykh 'Alī al-Syaib dan lainnya. Beliau kemudiannya berjaya memperolehi *Ijāzah* Tertinggi dan *Ijāzah* pengkhususan dalam pengajian Syāri'ah Islāmiyyah. Beliau menjadi Imam dan tenaga pengajar di Masjid al-Azhar menyebarkan dakwah Islamiyyah dan ilmu antara *syāri'at* dan *haqīqat*. Syaykh Sōleh al-Ja'afari selalu melakukan *khalwat* dan tidak keluar daripada Azhar melainkan ketika menunaikan fardhu haji ke Baitullāh al-Harām, menziarahi *maqām* baginda Nabi s.a.w. menziarahi *ahl al-bait* serta para *awliā'* Allah.⁹⁹

Pada petang Isnin 18 Jamādil Awal 1399H Syaykh Sōleh al-Ja‘afari telah meninggal dunia. Beliau di *maqām*kan di Masjid al-Azhar, Mesir. Antara beberapa orang penuntut Malaysia yang mengambil *ijāzah* beramal dengan amalan ṭarīqah Ahmadīyyah Ja‘afariyyah ialah Hj Murtaḍhā bin Hj Ahmad (Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sekarang), Hj Muhammad Faiz bin Hj Ahmad, Prof. Mahmūd Saēdon bin Awang Osmān (Penasihat Agama Kerajaan Brunei sekarang) dan beberapa orang lagi.¹⁰⁰ Selepas beliau meninggal dunia maka anaknya Sayyidi ‘Abd Ghāni bin Sōleh al-Ja‘afari telah memimpin perjalanan ṭarīqah Ahmadīyyah Ja‘afariyyah samada di Sudan atau di Mesir.

Sayyidi ‘Abd Ghāni bin Sōleh al-Ja‘afari adalah merupakan salah seorang ‘ulamā’ yang terkenal di Mesir ketika ini. Beliau sekarang menjadi pemimpin ṭarīqah Ahmadīyyah Ja‘afariyyah yang mempunyai ratusan ribu murid dan pengamal ṭarīqah ini diseluruh dunia. Sebahagian besar tenaga pengajar di Universiti al-Azhar beramal dengan amalan ṭarīqah ini. Begitu juga tidak ketinggalan para pelajar Malaysia yang mengambil *ijāzah* untuk beramal dengan amalan Ja‘afariyyah ini. Antara *khālifah* dan murid beliau yang dilantik sebagai wakilnya di Malaysia ialah Ṣahib al-Fādhilah Hj Muhammad Fuād bin Hj Kamāluddīn al-Ja‘afari. Hj Muhammad Fuād telah diamanahkan oleh Syaykh ‘Abd Ghāni bin Sōleh al-Ja‘afari sebagai wakilnya dan *khālifah*nya di Malaysia.¹⁰¹

Dengan kemunculan ṭarīqah Ahmadīyyah Ja‘afariyyah yang dipimpin oleh Hj Fuād bin Hj. Kamāluddīn, maka bertambahlah satu lagi cabang ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Kemunculan dan kegiatan kumpulan ini baru bermula sekitar tahun

1995. Bagaimanapun keazaman dan kegigihan usaha pendokong ṭarīqah Ahmadīyyah al-Ja'afariyyah, mereka berjaya menjalankan kegiatan dakwah Islāmiyyah dan majlis-majlis dhikir dan majlis ilmu. Hj. Fūad dibantu oleh beberapa orang sahabatnya yang bersama-sama mendapat *bai'ah* semasa di Mesir. Apa yang dapat dilihat ialah sambutan masyarakat setempat dan sekitarnya amat menggalakkan. Sehingga beberapa program berjaya dijalankan seperti *Ihyā' Kutub al-Turāth*, Majlis *Ihtifal* Hari-Hari kebesaran Islam, program Qīamullail, Majlis *Haul* dan *Dhikirullah*, Kuliah Tetap, Bersiri dan Bulanan dan yang terbaharu ialah menjalankan program pendidikan dengan tertubuhnya Ma'ahad Al-Tauḥīd al-Husainī Dato' Abdullāh, Rembau, Negeri Sembilan.¹⁰²

Walaupun ṭarīqah Ahmadīyyah al-Ja'afariyyah ini masih baru di Malaysia, namun amalan dan prinsip asasnya adalah sama dengan amalan dan dhikir-dhikir dalam ṭarīqah Ahmadīyyah al-Dandarāwiyyah. Ini adalah kerana pengasasnya adalah Sayyidī Ahmad bin Idrīs sendiri. Sebab itulah apabila Hj Fuād Kamāluddīn menghidupkan kegiatan ṭarīqah Ahmadīyyah, ramai di kalangan *ikhwān* ṭarīqah di daerah Rembau kembali berkumpul dan menyertai program yang dianjurkan. Contohnya menghidupkan kembali majlis *haul* dan dhikir, mengajar kitab-kitab karangan Sayyidī Ahmad bin Idrīs iaitu *Al-Aḥzāb Li Sayyidī Ahmad bin Idrīs*, menghidupkan kembali amalan mengaji kitab-kitab *turāth* seperti *Hikam*, *Sirr al-Sālikīn*, *Minḥājul 'Ābidīn* dan sebagainya.

Apa yang menjadi perbezaan di antara ṭarīqah al-Ja'afariyyah dan al-Dandarāwiyyah ialah sanad atau salasilah dalam ilmu taṣawwuf. Bagaimanapun salasilah al-Dandarāwiyyah

bertemu dengan Ja'afariyyah pada Sayyidī Ahmad bin Idrīs iaitu pengasas tarīqah Ahmadīyyah itu sendiri. Perbezaan lain cuma pada perkara-perkara *furū'īyyah* seperti cara penerimaan *bai'ah* dari segi lafaz *bai'ah* dan penekanan-penekanan tertentu dalam amalan. Selain itu murid-murid tarīqah Ahmadīyyah Ja'afariyyah di bahasakan dengan "*Abna' al-Ja'afari*". Manakala kebiasaan pengikut Ahmadīyyah Al-Dandarāwiyyah di Negeri Sembilan dan Bukit Abal, Kelantan, digelar "*Ikhwān*". Salasilah *Abna' Ja'afari* di Negeri Sembilan yang dipimpin oleh Hj Muhammad Fūad bin Hj Kamāludīn serta salasilah *ikhwān* di Negeri Sembilan dan Bukit Abal, Kelantan, boleh dilihat dalam lampiran 1, 2 dan 3.

Pemimpin/ Syaykh Tarīqah Ahmadiyyah Negeri Sembilan

1. Syaykh Hj. Muhammad Sa'īd Jamāluddīn al-Linggi

Beliau dikenali sebagai Al-'Arif Billāh Syaykh Muhammad Sa'īd bin Syaykh Jamāluddīn al-Linggi. Lahir di kampung Shu'aīb 'Ali, Mekah pada Sabtu 3-4 Shaaban 1292 H/1875M. Disebut dalam *manāqib* yang ditulis oleh anaknya Syaykh Ahmad Hj Muhammad Sa'īd bertajuk *Kanz al-Mu'īd fī Manāqib al-'Arif Billāh Syaykh Muhammad Sa'īd*, ketika kelahirannya, bapanya berada di Tanah Melayu sedang mengembangkan pengajian agama Islam. Beliau dijaga serta di asuh oleh ibu dan neneknya sehingga berumur tujuh tahun. Beliau kemudiannya telah di bawa pulang ke Patani dan diberi pelajaran dan juga didikan sehingga berumur dua belas tahun.¹⁰³

Dari segi nasab keturunannya, datuk sebelah bapanya bernama Hj. Idrīs bin Hj. ‘Abd Mū‘min bin Muhammad Nakhūda al-Minangkabawi bin Ahmad bin ‘Umar bin Sālēh bin ‘Abdullāh yang berasal dari Arab Hadramaut. Manakala nenek sebelah bapanya bernama Hajah Rahīmah bte Khatīb Mūsā bin ‘Amāluddīn bin Awāluddīn bin Daeng ‘Abdul Mālek. Disebut dalam *manāqib* yang ditulis oleh Syaykh Ahmad bahawa keturunan Syaykh Muhammad Sa‘īd adalah termasuk dalam keturunan Bugis yang mempunyai pertalian dengan Daeng Lima Bersaudara pada salasilah nenek sebelah bapanya yang ketiga apabila disebut bahawa Dato’ Awāluddīn adalah anak saudara Daeng Kemboja yang dikenali sebagai Marhum Janggut anak kepada Daeng Parani iaitu anak Raja Bugis bernama Raja Lamadusalad.¹⁰⁴

*Bermula Hajah Rahmah anak Khātib Mūsā, Anak Amāluddīn anak Awalluddīn yang dimahsyurkan dengan Dato’ Awwal anak faqih yang dimahsyurkan bahawasanya ianya daripada anak-anak bapa-bapa saudara Daeng Kemboja yang dimahsyurkan dengan Marhum Janggut Yamtuan Muda Riau dan Marhum Janggut itu bapanya Upu Daeng Parani daripada anak-anak raja Bugis yang dimahsyurkan dengan Daeng Relaka dan telah beristeri Upu Daeng Parani dengan Tun Erang yang dikenal akan dia dengan Tengku Tengah saudara Sultan Sulaiman Badr al-Alam Shah Raja Riau dan Johor dan Pahang dan negeri-negeri yang berhubung dengannya...*¹⁰⁵

Di sebut juga dalam *manāqib* tersebut bahawa Dato’ Awāl berasal dari Minangkabau dengan beristerikan Daeng Embon anak Zūlaikha bte Dato’ Karkung dari Minangkabau yang mendiami Kampung Semabok, Sumatera yang mempunyai pertalian saudara dengan *Al-‘alim al-Faḍīl al-Humām al-Kāmil Shāhib al-Wiḡayah* Syaykh Ismā‘īl Khālidi.¹⁰⁶ Fakta ini dipercayai adanya pertalian sebelah bapanya Haji Idrīs bin

Haji Mū‘min al-Linggi bin Muhammad Nakhūda al-Minangkabawi bin Ahmad bin ‘Umar bin Sāleh dari Hadramaut. Dari datuknya Syaykh Nakhūda inilah yang dikatakan berasal dari Minangkabau, dan di sinilah beliau wafat.

Selanjutnya *manāqib* ini menjelaskan juga keturunan datuk sebelah ibunya yang bernama Hajah Saḥīyyah bte Haji Sāleh al-Faṭāni, seorang ‘ulamā’ di Patani yang masyhur dengan ilmu *ma‘rifah*nya serta mempunyai *karāmah* dan *wilayah* sesuai dengan gelarannya dalam *manāqib* tersebut iaitulah *al-‘Alīmah al-Fādhil wa al-Fahāmah al-Kamil al-Uṣfadh al-Kabir al-Haj Muhammad Saleh al-Faṭani*. Hajah Saḥīyyah juga adalah seorang guru al-Qurān di Mekah yang terkenal serta mempunyai keindahan suara dalam membaca al-Qurān. Sementara datuknya yang kedua dari sebelah ibunya dikenali sebagai *al-‘Alīmah al-Kabir al-Fahāmah al-Syāhir Ṣahib al-Wilayah al-Bahīrah wa al-Karāmah al-Syaykh ‘Abdul Rasyīd al-Faṭani* neneknya iaitu Hajah Maryam juga adalah dari keturunan bangsawan dan kalangan pembesar iaitu anak saudara raja negeri Senggora.

Demikian secara ringkas susur galur keturunan Syaykh Muhammad Sa‘īd al-Linggi sebagaimana yang tercatat dalam *manāqib*nya. Beliau berasal dari keturunan yang baik-baik dan mulia. Sifat ini wujud dalam dirinya, ke *aliman* serta keperibadiannya yang mulia adalah perwatakannya yang terasuh dari kalangan keluarga yang baik dan dihormati. Kemuliaan inilah yang diberikan oleh Allah kepada pewaris para nabinya.

Apabila umurnya mencapai dua belas tahun beliau telah mula mempelajari beberapa ilmu agama seperti *fiqh*, *usūluddīn*, *taṣawwuf*, *nahu*, *ṣaraf* dan lain-lain lagi dibawah asuhan gurunya *al-‘Alīmah al-K̄abir al-Faqih al-Syah̄ir Syaykh Zaīnal ‘Abidīn bin Muhammad al-Faḥani* yang terlebih dikenali dengan Tuan Minal (Tuk Meena). Pengajian agama di pondok wilayah Patani selama lima tahun telah memberikan kesan terhadapnya sehingga beliau dengan izin gurunya telah mengaji agama ke Mekah. Usia beliau ketika itu telah meningkat kepada tujuh belas tahun.

Di Mekah, Muhammad Sa‘īd telah berguru dengan beberapa ‘ulamā’- ‘ulamā’ masyhur, terkenal serta terdiri dari bangsa Arab seperti Syaykh Hasbullāh al-Makki, Sayyid Abū Bakar Shata’ dari India digelar Ahmad al-Manshawī, Syaykh ‘Umar al-Barakat al-Shāmi, Syaykh Muhammad Sa‘īd Babsil, Mufti Makkah ketika itu, Syaykh Muhammad Yūsuf al-Khayyāt, Syaykh ‘Umar bin Abū Bakar Bajunied, Syaykh Muhammad Sa‘īd al-Yamani¹⁰⁷

Antara ‘ulamā’ Nusantara yang bermastautin di Makkah yang menjadi gurunya adalah Syaykh Ahmad Khātib, Syaykh Zainuddin al-Sambawi, Syaykh Wan ‘Alī Kutan al-Kelantani, Syaykh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatāni, Syaykh Muhammad Nawāwi al-Bantēni dan Syaykh ‘Abdul Karim dari Banten seorang Syaykh ṭarīqah *Shādīliyyah* di Mekah. Guru beliau semasa di Madinah ialah Sayyidī Ja‘afar al-Barzanjī dan di Mesir berguru dengan Syaykh al-Azhar Syaykh Shamsuddin al-Anbāni, Syaykh Ahmad al-Rāfi‘i Mufti mazhab Maliki yang terkenal.

Beliau akhirnya kembali ke Mekah dan beramal dengan ilmu yang diperolehinya serta memanfaatkannya dengan mengajar di Masjid al-Harām, Mekah.. Seinggalah dipertemukan oleh Allah dengan Syaykh Ahmad bin Muhammad al-Dandarāwī. Syaykh Muhammad Sa'īd kemudiannya telah mengambil *bai'ah* ṭarīqah Ahmadīyyah al-Rāsyidiyyah al-Dandarāwiyyah ketika umurnya menjangkau tiga puluh tahun. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam jalan hidup keṣufian sehingga diberi kepercayaan oleh guru di dalam segala ilmu *haqīqat* serta dibenarkan mengajar ilmu ṭarīqah ini kepada murid-murid yang ingin beramal dalam jalan keṣufian ini. Dengan kepercayaan dan kebenaran untuk menyebarluaskan lagi ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah, beliau kemudiannya diberi amanah yang lebih besar lagi, apabila Syaykh Ahmad al-Dandarāwī mengangkatnya menjadi *khālifah* ṭarīqah dan wakil al-Dandarāwī di Kepulauan Melayu.

Beliau adalah seorang guru *mursyīd* yang telah sampai ke martabat ahli kesempurnaan. Perkara ini diberi persaksian oleh gurunya sehingga digelar sebagai *al-'Arif BilLah wa Sahib al-Wilāyah al-Tammah* atau seorang yang 'arif dengan Allah dan mempunyai wilayah yang sempurna.¹⁰⁸ Beliau sudah tergolong dalam wali yang mempunyai hemah yang tinggi, mempunyai *kasyaf* dan yang 'arif dengan Allah.¹⁰⁹ Sebahagian para pengkaji mengatakan bahawa ajaran ṭarīqah yang diterima Syaykh Muhammad Sa'īd, mempunyai persamaan dengan ajaran oleh Syaykh 'Abdul Samad bin Muhammad Sāleh atau Tuan Tabal di Kelantan. Penulis bersetuju dengan fakta ini. Tuan Tabal menerima *ijāzah* ṭarīqah ini dari Syaykh Ibrāhīm al-Rāsyīdi iaitu murid kepada Sayyidi Ahmad bin Idrīs pendiri ṭarīqah Ahmadīyyah. Manakala Syaykh Muhammad

Sa'īd menerima *ijāzah* ṭarīqah dari Syaykh Ahmad al-Dandarāwi, murid kepada Syaykh Ibrāhīm al-Rāsyidi.¹¹⁰ Selain dari Muhammad Sa'īd terdapat beberapa orang murid al-Dandarāwi yang berkebolehan serta ditugaskan oleh beliau untuk menyebarkan ajaran ini termasuklah Syaykh Mahmūd Mūsā di Mekah, Sayyidī 'Abdul Wāhid di Madinah, Sayyidī Taufiq dan Syaykh 'Abdul Wāḥab di Syria, Sayyidī 'Abdul Rasūl di India, Syaykh Muhammad Hamīd di Sudan, Syaykh 'Abdul Hamīd dan Syaykh 'Abdul Latīf di Mesir dan Sayyidī Abū Hassan al-Az. hārī.¹¹¹

Syaykh Muhammad Sa'īd kemudiannya telah meninggalkan Mekah dengan arahan gurunya al-Dandarāwi supaya kembali terus ke Tanah Melayu. Beliau telah mentaati arahan gurunya tanpa berpatah balik ke kediaman dan terus kembali ke Tanah Melayu dengan menumpangi kapal laut yang kebetulan membawa jamaah haji kembali melalui Jeddah terus ke Singapura pada tahun 1900M. Setelah sampai ke Singapura beliau telah dibawa oleh kalangan saudara maranya ke daerah Rembau, Negeri Sembilan. Di sanalah beliau telah mendirikan rumahtangga. Kemudian, beliau berpindah ke Ampangan, Seremban serta telah mendirikan pusat gerakan dakwah ṭarīqah Ahmadīyyah al-Rāsyidiyyah al-Dandarāwiyah di sana.

Bermula dari sinilah dakwah Islāmiyyah telah diperkenalkan dan tersebar di seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Melayu bahkan menjangkau negeri Singapura, Patani, Siam, Kemboja, Burma, Sumatera, Kepulauan Riau dan Brunei.¹¹² Pelbagai ujian dan juga cubaan yang terpaksa ditempuhinya dalam menyebarkan dakwah Islamiyyah terhadap penduduk tempatan. Contohnya, semasa membawa ajaran ini di Kelantan, ada di kalangan pengikutnya yang mengalami *jadhbah* atau *majdhub*¹¹³ semasa ber*dhikir*. Keadaan ini berlaku ke atas para muridnya yang beramal dengan *ṭarīqah* ini sehingga menjadi satu isu dan pertikaian di kalangan masyarakat di Kelantan.

Masalah ini telah diberi perhatian yang khusus oleh baginda Sultan Kelantan ketika itu iaitu Sultan Muhammad ke IV (1870-1920M) sehingga beliau merujuk kepada gurunya Syaykh Ahmad al-Faṭāni di Mekah pada tahun 1905M.¹¹⁴ Di Kelantan, beliau telah menjalankan kegiatannya di Kampung Jalan Atas Banggol, Kota Baharu. Ajarannya ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang ramai termasuklah pelbagai golongan remaja, belia, orang jahil, golongan '*alim* '*ulamā*' seperti anak murid Tuan Tabal sendiri dan juga golongan kaya dan miskin.

Penerimaan penduduk tempatan adalah berbeza kerana sebahagian mereka telah terdedah dengan ajaran Tuan Tabal yang hampir sama dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad Sa'īd dan sebahagian lain adalah mereka yang tidak pernah mengalami pengalaman kerohanian, semata-mata mengharapkan keberkatan *Syaykh Mursyīd*. Sebab itulah keadaan-keadaan yang dialami oleh mereka yang melalui pengalaman kerohanian

ini adalah berbeda-beda sehingga menyalahi pandangan mata syara' dan zahir serta menimbulkan pelbagai persoalan di kalangan masyarakat ketika itu.

Setelah menjalankan kegiatan dakwahnya selama hampir dua puluh enam tahun akhirnya pada tahun 1926M Syaykh Muhammad Sa'īd al-Linggī ahli ṣufi yang menjadi *khālifah* ṭarīqah Ahmadīyyah di Nusantara ini meninggalkan dunia. Beliau meninggalkan tiga orang isteri dan enam belas orang anaknya sebagai penyambung tugas dan amanah Ilāhi. Selepas kewafatannya, anak-anaknya meneruskan dakwah dan ajaran ṭarīqah ini akhirnya bertapak kuat di alam Melayu terutama di Negeri Sembilan, seperti *al-kasyf wa al-Nāfis*, syair tanpa tajuk dalam bahasa Arab yang mengkritik kaum *Wahābi* dan juga penulisan berhubung dengan selawat ke atas Nabi.¹¹⁵ Karya Syaykh Muhammad Sa'īd yang dipercayai telah dihasilkan oleh beliau ialah :

1. *Ris'alah al-Fawā'id*
2. *Kasyf al-Ghibā' 'an Haqīqah al-Rib'a'*
3. *Sulṭam al-Ta'rīf ila 'Ilm al-Tasyrīf*
4. *Ris'alah Futūh (fī al-'ilm ṣaraf)*
6. *Al-Ahzāb al-'Irfāniyyah wa al-Awrād al-Nurāniyyah*¹¹⁶
7. *Al-Kasyf wa al-Tanfīs 'an Aṣḥāb Sayyidi Ahmad bin Idrīs*
8. *147 Nazham dan Bait Syair Menyatakan Kesedaran Kaum Wahābi*
9. *Al-Kasyf wa al-Tanfīs 'An Sayyidi Ahmad bin Idrīs*

10. *Syarah Kunūz al-Jawāhir* . *Nurānīyyah Li Qawā'id*

al-Tarīqah al-Ahmadiyyah

11. *Kayfiat Mengerjakan Tarāwih*¹¹⁷

12. *al-Sirr ilā al-Qiyām bi al-Jumaat*

13. *al-Wazāif li al-Sālikin fī Bidāyat al-Sulūk*

14. *Risālah Fath*

Secara umumnya dikatakan bahawa Syaykh Muhammad Sa'īd telah berjaya menyebarkan ajaran tarīqah Ahmadīyyah di Tanah Melayu serta di beberapa buah negeri yang lain sehingga melahirkan beribu-ribu anak murid dari pelusuk Nusantara. Ini bersesuaian dengan peranannya yang melakukan dakwah tersebut dengan cara mengembara dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pada masa yang sama juga beliau telah berjaya mengasaskan satu konsep pendidikan dimana para pengamal tarīqah ini telah didedahkan kepada pengajian Islam secara tidak formal atau pengajian melalui kuliah, *ta'lim* dan juga *tarbīyyah* kepada *ikhwān*. Dalam banyak hal keluarga besar Ahmad iyyah banyak berhutang budi kepada Syaykh Ahmad yang telah banyak memberi sumbangan yang besar dalam bidang penulisan, pendidikan dan sebagaimana yang akan disentuh kelak.

Selepas kewafatan Syaykh Muhammad Sa'īd, keluarga *ikhwān* tarīqah Ahmad iyyah di Negeri Sembilan telah mengadakan *musyāwarah* untuk melantik pengganti kepada syaykh tarīqah Ahmadīyyah yang baru. Akhirnya dengan petunjuk Allah, maka

mereka sepakat untuk memilih dan mengangkat Syaykh ‘Abdullāh bin Syaykh Muhammad Sa‘īd sebagai pemimpin *ikhwān* yang bertanggungjawab dalam segala aspek kegiatan *lāhiriyyah* dan *rōhāniyyah* melibatkan seluruh pengamal ṭarīqah Ahmadīyyah di Alam Melayu ini.

2. Syaykh Hj ‘Abdullāh bin Syaykh Muhammad Sa‘īd:

Tokoh kedua yang disebutkan ini adalah anak kepada Syaykh Muhammad Sa‘īd sendiri. Tidak banyak yang diketahui tentangnya kerana kurangnya penulisan berhubung dengan riwayatnya cuma diperolehi melalui penyampaian secara lisan oleh mereka yang dikatakan sezaman atau sempat bersama-sama beliau. Apatah lagi pada masa yang sama beliau dalam banyak hal telah seakan-akan memberi alamat kepada Syaykh Ahmad iaitu pembantu kanannya yang bakal mewarisi kepimpinan *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Bagaimana pun pengalaman beliau semasa memimpin *ikhwān* bermula selepas kewafatan Syaykh Muhammad Sa‘īd pada tahun 1926M sehinggalah kewafatannya pada tahun 1956M.

Anak sulung kepada Syaykh Muhammad Sa‘īd dengan isterinya bernama Zubaidah bte Haji Sa‘īd. Lahir pada 1905M di Jalan Melayu, Kuala Lumpur. Pada masa kecilnya beliau tinggal di Bukit Tembok, Seremban dan bersekolah di Sekolah Melayu Temiang, Seremban. Beliau berada di bawah asuhan bapanya sendiri selama dua belas tahun serta menerima *ijāzah* ṭarīqah Ahmadīyyah sebelum kewafatannya pada 1926M.

Beliau telah menuntut ilmu agama di Mekah bersama-sama dengan adiknya Syaykh Ahmad pada tahun 1927-1934M.¹¹⁸ Sekembalinya dari Mekah beliau mengajar agama di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan Selangor secara meluas. Disamping itu, terdapat juga para murid-murid yang tinggal bersama-samanya untuk belajar secara tetap. Jumlahnya sentiasa bertambah sehingga menjangkau hampir tujuh puluh orang.¹¹⁹ Penulis beranggapan bahawa pelajar yang tinggal bersama-sama beliau tersebut adalah mereka yang tinggal di pondok-pondok kecil sekitar Gedung Lalang atau berhampiran Surau Ampangan tempat terasasnya pengajian Syaykh Muhammad Sa'īd dahulu.

Sebagai *khālifah* ṭarīqah yang baru, beliau mengekalkan kegiatan ṭarīqah ini di Gedung Lalang, Ampangan tempat ayahnya Syaykh Muhammad Sa'īd dahulu. Di sanalah dijalankan kewajipan biasa yang dilakukan iaitu majlis *zikir*, *rātib* dan *ḥaul*. Majlis *dhikir* dan juga *rātib* ini dilakukan oleh *ikhwān* ṭarīqah secara beramai-ramai di surau atau masjid atau secara persendirian di rumah. Manakala majlis *ḥaul* ini biasanya diadakan untuk memperingati kewafatan dan perjuangan tokoh-tokoh Ahmadīyyah dan dengan keberkatan mereka ini akan membantu perjalanan para *ikhwān* Ahmadīyyah.¹²⁰

Syaykh 'Abdullāh mengembangkan kegiatan dakwah Islāmiyyah dan ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah di merata tempat di Negeri Sembilan. Antara rakan seperjuangannya dan sahabat karibnya iaitu Tuan Haji Muhammad Jempul iaitu guru kepada Yang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan.¹²¹ Beliau dikurniakan tauliah mengajar agama dan tauliah perakuan sebagai Syaykh Ṭarīqah yang memimpin perjalanan ṭarīqah Ahmad

iyyah di Negeri Sembilan oleh Yang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan, juga sebagai YDP Agong Malaysia yang pertama ketika itu.

Pada masa tertentu beliau menyerahkan beberapa urusan perjalanan ṭarīqah Ahmad iyyah kepada adiknya sendiri Syaykh Ahmad. Kedua-duanya telah berusaha keras menyebarkan dakwah Islam, saling bantu-membantu dan berusaha mengembangkan ṭarīqah ini. Majlis *dhikir* dan *ḥaul* di Ampangan ditugaskan kepada Syaykh Ahmad dan beliau hadir sama jika tiada keuzuran.¹²² Walaupun kedua-dua tokoh ini tinggal berlainan tempat, ini tidak menghalang silaturrahim dan keakraban mereka dalam ṭarīqah ini.

Para *ikhwān* seolah-olah telah diisyaratkan bahawa Syaykh Ahmad adalah pengganti selepas ketiadaan beliau, malahan kata-katanya juga diterima pakai oleh muridnya dan murid Syaykh Ahmad sendiri dan begitulah sebaliknya. Dalam majlis-majlis ṭarīqah, mereka akan sentiasa berkumpul bersama-sama dan tradisi ini berkekalan sehinggalah kewafatan Syaykh ‘Abdulāh pada tahun 1956M. Kewafatan beliau ketika berusia lima puluh satu tahun dirasakan sebagai satu kehilangan besar kepada seorang tokoh ‘ulamā’ di Negeri Sembilan dan seorang syaykh ṭarīqah yang memimpin perjalanan *ikhwān* Ahmad iyyah khususnya.

3. Syaykh Ahmad bin Syaykh Muhammad Sa'īd al-Dandarāwi

Beliau lebih dikenali sebagai Syaykh Ahmad al-Dandarāwi iaitu anak kepada Syaykh Muhammad Sa'īd lahir pada tahun 1914M di Ampangan, Seremban. Beliau bersekolah di Sekolah Melayu Ampangan. Beliau telah mendapat didikan dalam ilmu al-Quran dari neneknya Hajah Sofiyyah, seorang *qāriah* yang mahir membaca al-Quran sejak berumur enam tahun lagi. Kebolehannya memahami makna dan tafsiran al-Quran membuktikan bahawa bakal muncul seorang 'ulamā' pewaris bapanya.

Di bawah asuhan Syaykh Muhammad Sa'īd, keilmuannya semakin terserlah. Beliau kerap kali diminta membantu mengajar bahasa Arab pada waktu petang untuk *ikhwān* dan para pelajar yang belajar selepas Asar. Kecerdikannya yang luarbiasa membantunya menguasai beberapa ilmu selain dari ilmu agama seperti matematik. Dalam satu ujian khas untuk guru-guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), beliau memperolehi markah tertinggi sedangkan beliau ketika itu adalah penuntut darjah tiga.¹²³ Pada tahun 1927-1934 beliau menuntut di *Madrasah al-Salāfiyyah*, Mekah dan beberapa pusat pengajian Islam yang lainnya.¹²⁴ Disinilah beliau bertemu dengan beberapa orang 'ulamā' serta berguru dengan mereka.

Antaranya ialah Syaykh 'Abdul Sattār al-Qutūbi al-Hindi al-Muhaddith, Syaykh 'Umar Bajunid dalam ilmu Fiqh, Syaykh 'Abd. Qādir al-Qutubi dalam ilmu *Tauhid* dan ilmu bahasa Arab dari Syaykh 'Ali Husseīn al-Māliki. Sepanjang pengajiannya, beliau

memperolehi ilmu agama yang luas sehingga menjadi kesayangan gurunya. Beliau juga dikunjungi oleh para penuntut yang lain untuk menimba ilmu darinya. Kerap kali beliau menjadi tumpuan dan sebagai tempat rujukan para pelajar sehingga beliau mendapat jolokan *al-Mursyīd* kerana keilmuan dan ke'*alimannya*.¹²⁵ Beliau telah kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1934M.

Sebagai pembantu kanan kepada Syaykh 'Abdullāh, beliau mempunyai banyak inisiatif untuk menyebarkan lagi dakwah Islamiyyah melalui ajaran *ṭarīqah Ahmadīyyah*. *Ta'lim* di masjid-masjid, surau dan juga pengajaran dakwah tasawwuf dan *ṭarīqah* yang dijalankan telah membuka mata masyarakat sekeliling betapa perlunya penghayatan serta amalan *ṭarīqah* dalam kehidupan seharian. Sambutan masyarakat Islam amat menggalakkan apabila terdirinya Madrasah as-Sa'īdīyyah di Rasah pada tahun 1935M oleh Syaykh Ahmad.

Madrasah ini mulai menjadi antara pusat pengajian terpenting di Negeri Sembilan pada permulaan abad ke-20 selain dari beberapa buah pondok dan madrasah seperti Madrasah al-'Alīyyah Islāmīyyah, di Kuala Pilah.¹²⁶ Antara tujuan utama terdirinya madrasah ini adalah untuk menyampaikan secara lebih berkesan lagi ajaran *ṭarīqah Ahmadīyyah* melalui *ta'lim*, *tarbīyyah* dan *tarqīyyah* kepada seluruh *ikhwān*. Selain dari itu ianya adalah sebagai tapak yang paling kuat untuk menyemarakkan lagi gerakan dakwah *ṭarīqah Ahmadīyyah* ini. Para pelajarnya tinggal di pondok-pondok yang dibina sendiri seperti kebiasaan sekolah pondok yang lain.

Dengan terdirinya madrasah ini, maka sebahagian besar *ikhwān* telah berjaya dididik dan diberikan ilmu pengetahuan seperti ilmu syāriat, *tauḥīd* dan taṣawwuf. Untuk menjadi *sālik* yang sempurna perjalanannya kepada Allah, mereka perlu mengetahui ketiga-tiga ilmu ini. Madrasah ini memberi kesan yang amat penting kepada perkembangan pendidikan Islam di Negeri Sembilan.

Sesuai dengan konsepnya yang membawa risalah Islam yang suci sebagaimana yang tersebut dalam makalah yang ditulis oleh Syaykh Ahmad :

*Dan tujuan didirikan ini madrasah ialah semata-mata bagi menghemburkan setengah daripada pengajaran yang bergantung dengan agama oleh mereka yang mengejar padanya, dan menunjuk akan manusia pada jalan Allah Taāla setengah daripada barang yang mengandung ia akan makna menyuruh akan mereka itu kepada yang ma'aruf dan mencegah akan mereka itu daripada mengerjakan yang mungkar...*¹²⁷

Ketokohan Syaykh Ahmad sememangnya terserlah melalui tugasnya memimpin majlis-majlis *dhikr*, *raṭib* dan *ḥaul*. Tugas ini diserahkan kepada beliau oleh Syaykh ‘Abdullāh sebagai *khālifah* ṭarīqah Ahmadīyyah ketika itu. Ini bertepatan dengan pandangan beberapa pihak, alamat yang ditunjukkan oleh Syaykh ‘Abdullāh itu bahawa Syaykh Ahmad bakal penggantinya. Tujuan beliau berbuat demikian juga adalah untuk menunjukkan pemimpin dan *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah hendaklah mempunyai hubungan yang baik. Hormati sesama mereka dan menjaga adab-adab sebagai seorang *salik*. Contoh inilah yang berjaya menarik sebahagian besar masyarakat Islam menerima ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah dari pelbagai lapisan dan kakitangan kerajaan sehingga kini.

Hubungan Syaykh Ahmad dengan muridnya dapat dilihat dalam masa asuhannya kepada para pelajarnya di Pondok Rasah. Sebagai seorang pemimpin kanan *ṭarīqah* Ahmadīyyah, akhlak dan ketaatan kepada guru adalah aspek yang paling ditekankan. Mereka diasuh dengan pelajaran dan *tarbīyyah* akhlak yang baik. Beliau tegas terhadap disiplin ilmu. Mereka yang malas belajar akan diberikan kata dua, larangan merokok, memakai seluar pendek, keluar ke bandar tanpa tujuan, makan merata-rata di kedai bukan Islam dan lain-lain perkara lagi adalah antara disiplin madrasah tersebut. Pelajar juga akan digerakkan *tahajjud* sebulan penuh Ramadhan, membaca al-Qurān, berdhikir sehingga terbit fajar. Pelajar juga akan diuji akan hafalan-hafalan mereka termasuklah ayat al-Qurān, *matan* hadith dan mata pelajaran lainnya. Begitulah di antara sebahagian kecil peraturan di Madrasah al-Sa‘īdīyyah di Rasah, Seremban.¹²⁸

Ketokohan Syaykh Ahmad semakin terserlah apabila beliau telah ditawarkan jawatan sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1950M. Sebagai seorang sufi dan tidak mahu keduniaan menjadi penghalangnya *taqarrub* kepada Allah, amat berat bagi Syaykh Ahmad menerima jawatan tersebut sehingga beliau telah bermunajat dan dengan *nāṭijah* dari Allah, beliau menerima tawaran tersebut. Penerimaan jawatan Mufti tersebut sekaligus, menjadikan beliau sebagai pemimpin *ṭarīqah* dan memegang jawatan tertinggi agama di Negeri Sembilan.

Disinilah kelebihan beliau sebagai tokoh Ahmadīyyah dan juga pemimpin dalam masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Sekaligus mengukuhkan kedudukan gerakan *ṭarīqah*

iqah Ahmad iyyah. Menjelang kemerdekaan pada 1957M, beliau telah mewakili kerajaan Negeri Sembilan dalam program-program rasmi agama peringkat Persekutuan.¹²⁹ Atas jasanya yang besar dalam menjalankan tugas inilah, beliau dianugerahkan sebagai Ahli Mangku Negara (AMN) oleh Kerajaan Persekutuan dan Pingat Jasa Kebaktian (PJK) oleh kerajaan negeri.¹³⁰

Pada tahun 1956M, Syaykh ‘Abdullāh telah meninggal dunia dan sebagai pemimpin terkanan, Syaykh Ahmad telah memimpin tarīqah Ahmad iyyah sebagai syaykh yang baru. Sememangnya kepimpinan beliau ini wajar sekali kerana selain dari kedudukannya yang terkanan dalam *ikhwān* tarīqah Ahmad iyyah dan sejumlah besar muridnya, beliau juga adalah seorang ‘ulamā’ yang paling disegani oleh masyarakat dan rakyat ketika itu.

Kemasyhurannya sebagai seorang Mufti dan penghidupan sufinya serta sumbangannya menjadikan beliau tokoh yang disegani oleh masyarakat Negeri Sembilan. Bagaimanapun telah berlaku sedikit perselisihan yang datangnya daripada beberapa murid kanan Syaykh ‘Abdullāh sendiri berhubung dengan *kekhālifahannya* seperti Tuan Haji Hassan bin ‘Abdullāh dan beberapa orang yang lain. Bagaimanapun perkara ini telah diselesaikan oleh beliau dengan bijaksananya dengan menghantar beberapa surat dan perbincangan serta nasihat-nasihat yang berharga. Akhirnya mereka ini berdamai atas dasar persaudaraan serta menjauhkan fitnah terhadap perjalanan tarīqah Ahmad iyyah ini.

Masalah menentukan syaykh ṭarīqah dalam sesuatu organisasi ṭarīqah seringkali terjadi perselisihan. Petunjuk-petunjuk dari syaykh ṭarīqah yang terdahulu tidak hanya dinilai melalui *ẓāhiriyyah*, malahan dalam banyak hal ianya petunjuk tersebut datangnye melalui hubungan kerohanian. *Sirah* Rasulullah s.a.w. sendiri menunjukkan bahawa jalan *musyāwarah* adalah yang terbaik dalam menentukan siapakah yang layak untuk memimpin melalui *nātijah* serta petunjuk *Ilāhiyyah*.

Lazimnya, syaykh ṭarīqah memberi alamat kepada bakal pemimpin selepasnya dengan pelbagai cara yang tidak dapat dinilai dengan pandangan mata kasar, penuh dengan rahsia dari limpahan ilham kerohanian. Syaykh adakalanya melantik murid kanannya, sebagai penggantinya. Memberi sesuatu berupa tasbih, serban,¹³¹ jubah sebagai satu alamat atau lain-lain isyarat kepada penggantinya. Perkara ini boleh dirujuk kepada peristiwa pengangkatan *khālifah* Sayyidina ‘Abū Bakar dan Sayyidina Umar.

Inilah yang dikatakan sebagai ketaatan dan adab murid kepada guru dan sesama mereka serta kepada pemimpin-pemimpin terkanan syaykh sebagaimana tercatat dalam banyak penulisan-penulisan taṣawwuf. Perlantikan syaykh ṭarīqah adalah berdasarkan tradisi warisan dalam perjalanan ṭarīqah. Adakalanya syaykh berwasiat menentukan beberapa calon yang bakal menggantikannya serta cara-cara penentuan memilih dan melantik bakal syaykh. Begitu juga adakalanya syaykh tidak membuat apa-apa wasiat dan penentuan syaykh adalah melalui *musyāwarah*. Biasanya *khālifah* paling kanan dan berwibawa pada pandangan mereka semasa hayat syaykh lazimnya akan dilantik.¹³²

Sifatnya sebagai seorang pemimpin Islam dan masyarakat sememangnya melalui pelbagai cabaran dan dugaan. Masalah penyelewengan '*aqīdah*', keruntuhan moral dan pelbagai lagi masalah, memerlukan jalan penyelesaian yang adil dan saksama. Antara masalah yang dihadapi sebaik sahaja semasa memegang jawatan tersebut ialah beliau telah berhadapan dengan golongan yang terpengaruh dengan idea-idea ajaran pembaharuan iaitu gerakan kaum muda.¹³³ Polemik ini masih berpanjangan sehingga berlarutan ke hari ini.

Pandangan-pandangan beliau dalam politik, sosial dan ekonomi dalam masyarakat di Negeri Sembilan adalah jelas berlandaskan kepada prinsip-prinsip agama terutama dalam menghadapi masalah Adat Perpatih, perbezaan ideologi parti politik UMNO dan PAS serta lain-lain hal lagi. Di dalam mengendalikan tanggungjawab beliau sebagai seorang Mufti dan juga pemimpin *ṭarīqah* Ahmadīyyah, beliau amat berhati-hati dan cermat supaya segala-galanya berjalan dengan baik dan beliau tidak menggunakan kedudukannya itu untuk kepentingan tertentu.

Contohnya beliau melarang para pengikutnya menggunakan masjid sebagai tempat *halaqah dhikir* *ṭarīqah* Ahmadīyyah melainkan masjid tersebut adalah sebahagian besar jamaahnya terdiri dari *ikhwān* *ṭarīqah* Ahmadīyyah dan juga mendapat persetujuan jamaah qariah tersebut atau tradisi masjid tersebut sejak temurun demikian. Beliau juga melarang digantung *dhikir* tahlil al-*ṭarīqah* Ahmadīyyah di masjid iaitu :¹³⁴

لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحّة ونفس
عدد ما وسعه علم الله

Kehidupan beliau dipenuhi dengan khidmat kepada masyarakat setempat dan diantara jasanya yang paling berharga ditinggalkan ialah penulisan serta karya-karyanya terutama dalam bidang taṣawwuf. Ketokohnya dalam bahasa Arab mempengaruhi tulisannya dalam bidang taṣawwuf, syarīah, nahu, ṣaraf, akhlāk, tauhid, syair, falak dan lain-lain. Sepanjang hayatnya lebih dua puluh karya-karya beliau yang terhasil. Diantara karya beliau yang terpenting ialah :

1. *Al-Farā'id al-Marwiyyah Li al-Tariqah al-Ahmadiyyah al-Rāsyidiyyah al-Dandarāwiyyah*
2. *Awrād al-Tariqah al-Ahmadiyyah dan Kelebihannya dan Tukhfah al-Ikhwān Fi Ma Yakhtassu Bi al-Lailah al-Nisfu Min al-Sya'bān*
3. *Al-Fūyūd-at al-Ahmad-iyyah fī Fadl Takhrij ba'da K'alimat al-Husun al-Māni'at al-Nabāwiyyah*
4. *Al-Qawl al-Waf-i bi mā Thabata fī al-Dhikr al-Jālī wa al-Khāfi*
5. *Raf' al-Hidr al-Amr al-Awliā' wa Sayyidun-ā al-Khadr*
6. *Ithāf zawir Raghbāt bi bayān Qarāmat al-'Awliyā' fī al-Hayāh wa ba'da al-Mamāt*
7. *Kanz al-Mu'id fī Manāqib al-'Arif Billāh al-Syaykh Muhammad Sa'id*
8. *Tukhfah al-Awtān wa al-Ikhwān fī Dhikr ba'da al-Adhkār wa al-Awrād wa al-Ad'iyyat al-Latī Tata'allaqu bi al-Awqāt wa al-Azmān*¹³⁵
9. *Safin-ah al-Salāmah min Ahwāl al-Dunyā wa al-Barzakh wa al-Qiyāmah*
10. *N-ur al-Ibtihāj 'al-a Risālah al-Isrā' wa al-Mi'rāj*

11. *Al-Minhah al-Ahādīyyah Fī Fadl al-Tathabbuth bi al-Ṭarīqah Ahmadīyyah*

12. *al-Qāwī al-Sāit fī Ḥukm al-Qadhā wa al-Ishtighāl*

13. *Kitab al-Majmūk*

14. *al-Manhat al-Gharra'*

15. *Al-Bath 'an Dhikr*

16. *al-Ta'alliq*

17. *al-Ifādath*¹³⁶

Di samping penulisan taṣawwuf, beliau juga telah mengarang beratus-ratus bait *syair* yang disulam pada karangan-karangan beliau. Selain dari itu kepakarannya dalam bahasa Arab telah dikesan sejak kecil lagi di mana di sini penulis menukilkan sebahagian *syair* beliau berhubung dengan kematian salah seorang 'ulamā ketika itu.¹³⁷

*Sesungguhnya telah hilanglah fikiran dalam peringatan
Ketika didengar kehilangan tiga orang pahlawan handalan
Mulanya yang dikasihi Tuhan ayahanda kami yang bersih ditempa
Dan bapa saudara kami Abbās kemudiannya Mustafa
Berpindahlah mereka ke dalam rahmat yang bercucuran
Bertempat mereka di dalam Syurga yang berkekalan*

Di akhir hayatnya, beliau sempat meninggalkan beberapa wasiat yang amat berguna untuk perhatian dan tindakan keluarganya serta para pengikutnya. Pada tahun 1964M/1345H dengan kehendak Allah s.w.t, beliau telah meninggal dunia setelah diserang sakit secara tiba-tiba. Jenazahnya disemadikan di perkuburan Islam, Seremban. Kedudukannya sebagai *khālifah* dan syaykh kepada ṭarīqah Ahmadīyyah Negeri Sembilan mencapai taraf syaykh *mursyīd* yang mempunyai martabat wali. Di samping

kesibukannya, beliau juga tidak melupakan soal rumahtangganya dan meninggalkan empat orang isteri dan seramai tiga puluh tujuh orang anak.

Dikatakan lebih 25,000 orang menghantar jenazahnya. Kewafatan beliau meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di Negeri Sembilan khususnya kepada *ikhwān* ṭarīqah Ahmadīyyah. Semoga beliau berada di saf para anbiā', sahabat dan arwāh para awliā' Allah di jannah. Selepas kematiannya pimpinan ṭarīqah Ahmadīyyah berpindah kepada Syaykh 'Abdul Rāshid bin Muhammad Sa'īd, adiknya.

Walaupun pusat kegiatan ṭarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan, beliau tetap tinggal di Singapura.¹³⁸ Keadaan ini tidak menjejaskan perjalanan ṭarīqah Ahmadīyyah. Beliau mewakilkan kegiatan dan aktiviti *ikhwān* Ahmadīyyah kepada saudara-saudaranya yang juga *ikhwān* kanan ṭarīqah ini seperti Syaykh Muhammad Nor bin Muhammad Sa'īd. Maka Syaykh Muhammad Nūr seolah-olah sebagai pemimpin ṭarīqah di Negeri Sembilan ketika itu. Ini kerana beliau memimpin banyak majlis *ḥaul* dan *dhikir* di beberapa masjid dan juga di Pondok Rasah iaitu pusat utama kegiatan ṭarīqah ini.

Apabila Syaykh Muhamamad Nūr meninggal dunia pada 1981M kepimpinan diwakilkan oleh syaykh ṭarīqah kepada Syaykh 'Abd Rāshid bin Syaykh Muhammad Sa'īd. Selepas kewafatan Syaykh 'Abdul Rāshid maka Syaykh Muhammad Hamīd menjadi syaykh dan *khālifah* ṭarīqah Ahmadīyyah. Syaykh Muhammad Hamīd juga seringkali mewakilkan kepada anak saudaranya Syaykh Fāiz bin Syaykh Ahmad dalam menjalankan

kegiatan *ṭarīqah* Ahmadīyyah. Beliaulah yang memimpin majlis *dhikīr* dan *ḥaul* sejak beberapa tahun kebelakangan, dengan keuzuran Syaykh Muhammad Hamīd.¹³⁹

Demikianlah secara ringkas gambaran beberapa tokoh Ahmadīyyah yang terkenal serta sumbangan mereka terhadap dakwah Islamiyyah di Negeri Sembilan. Nyata sekali sumbangan mereka memberi kesinambungan kepada gerakan Islam sejak temurun. Kewibawaan mereka telah memastikan bahawa Islam adalah cara hidup. Satu manhaj yang perlu didokong oleh manusia dalam perjalanan menuju ke negeri yang baqa'.

Pengaruh Kepimpinan Tokoh-Tokoh Ahmadīyyah

Walaupun aliran *ṭarīqah* Ahmadīyyah ini hanya muncul sekitar awal kurun ke 19, namun begitu ianya mempunyai pengikut yang begitu ramai di seluruh dunia. Mengikut Hamdan Hassan aliran ini mempunyai pengikut yang begitu ramai sehingga menjangkau empat juta orang di seluruh dunia.¹⁴⁰ Dalam masa yang singkat, ia berjaya menarik minat umat Islam untuk beramal dengan ajaran-ajaran *taṣawwuf* yang terkandung di dalamnya.

Aliran ini bersifat terbuka tanpa mempunyai peraturan-peraturan yang khusus untuk umat Islam menyertainya. Ini menjadikan ianya mudah untuk didekatī. Apa yang ingin dijelaskan oleh penulis di sini ialah tentang amalan-amalan *dhikīr* dan *awrād* yang diamalkan oleh pengikut *ṭarīqah* ini adalah juga boleh diamalkan oleh mereka yang bukan mengambil *bai'ah* atau *ijāzah* amalan *ṭarīqah* ini. Syaykh Ahmad menerangkan :

" tidak ada syarat-syarat tertentu yang agak berat untuk dilaksanakan untuk menjadi ahli tarīqah ini, seperti berkhawatir atau berpuasa, atau mengetahui fardhu ain dan aqid al-Iman, memadai dengan Islam dan beriman sahaja. Orang yang beramal dengan tarīqah Ahmad iyyah ini terselamat dari gangguan syaitan ketika berada di dalam sakratul maut, "141

Kenyataan ini sebenarnya adalah hasil penegasan dari Sayyidī Ahmad bin Idrīs sendiri dalam *manāqibnya* berbunyi :

النسبة في الاخوان ما يعرفون مقداراً طريقتنا
الا اذا اغمضت عين الواحد بالموت فيرى ما اعد
الله له من اجل هذه الطريق

Para ikhwan tidak mengetahui ketinggian darjat tarīqah ini melainkan apabila ia mati, ketika itu ia akan melihat apa yang Allah telah sediakan untuknya, kerana keanggotaannya pada tarīqah ini. 142

Jika dibandingkan dengan beberapa ajaran tarīqah sufiyyah lain, *awrād* dan amalan *dhikir* mereka tidak dinyatakan kepada umum. Orang yang tidak berbai'ah atau mengambil *ijāzah* amalan *awrād* dan *dhikir*, tidak akan mengetahui kaedah atau kayfiatnya. Ini untuk mengelakkan mereka dari mempermainkan atau mengejek-ejek cara beramal dan kayfiat amalan yang diajarkan oleh guru-guru tarīqah.

Selain itu, kaedah ini adalah untuk mengelakkan orang ramai dari menyalah tafsirkan amalan dalam ilmu tarīqah. Amalan ini bukanlah sesuatu yang rahsia atau cuba disembunyikan. Tetapi ianya ada kaedah tersendiri dan pelbagai adab serta rahsia yang berdasarkan disiplin ilmu taşawwuf. Orang yang tidak mengikuti disiplin ini tidak akan

ditunjukkan oleh Allah rahsianya dan kemanisan beramal dengannya. Sebagaimana halnya peristiwa Nabi Allah Mūsā a.s. ingin menuntut ilmu dengan Nabi Khidīr a.s. Allah menerangkan dalam al-Qurān :

فوجدنا عبدا من عبدنا أتيناه رحمة من عندنا
وعلمناه من لدنا علما , قال له موسى هل اتبعك
على ان تعلمن مما علمت رشدا , قال انك لن
تستطيع معي صبرا , وكيف تصبر على ما لم تحط به
خبرا , قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصى
لك امرا , قال فان اتبعني فلا تسألني عن شيء
حتى أحدث لك منه ذكرا

Maka didapati kedua-duanya seorang dari hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kurnia dari sisi Kami, dan telah kami ajarkan pengetahuan yang ada pada kami kepadanya. Musa berkata: "Bolehkah aku mengikuti kamu dengan tujuan supaya engkau mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah diajarkan kepada engkau." Dia menjawab: "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu, yang engkau tidak mempunyai pengetahuan cukup dalam hal itu. Musa berkata: "Insya Allah engkau akan mendapati aku seorang yang sabar dan aku tidak akan membantah perintah engkau. Dia menjawab: "Kalau engkau mengikuti aku, janganlah ditanyakan kepadaku sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepada engkau".¹⁴³

Beberapa syarat dan *adābiyyah* yang ditetapkan oleh Nabi Khidīr sebagai kunci rahsia perjalanannya adalah menjadi contoh dalam disiplin ilmu taṣawwuf. Ini bukan bermaksud Nabi Khidīr menyembunyikan ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Begitu jugalah dalam perjalanan ilmu taṣawwuf dan ṭarīqah ini. Bukanlah sesuatu yang disembunyikan oleh para *syaykh* ṭarīqah sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian masyarakat. Ibarat kata pepatah "*emas permata tidak dijual dikaki lima jalan*".

‘Alim ‘Ulamā’ Yang Beramal Dengan Amalan Ahmadīyyah

Adapun ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah ini adalah terbuka kepada mana-mana orang yang ingin beramal dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru ṭarīqah Ahmadīyyah.¹⁴⁴ Kerana menurut mereka ini, walaupun orang ramai atau orang awam tidak mengamalkan secara khusus *dhikr* atau *awrād* yang terkandung dalam ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah, mereka juga boleh beramal dengan amalan-amalan umum yang disusun oleh guru-guru ṭarīqah. Adapun tujuan para *masyaykh* ṭarīqah ini menyusun amalan-amalan untuk orang awam adalah untuk memberi *tarbiyyah* dan didikan ilmu taṣawwuf secara tidak langsung.

Daripada tidak beramal langsung dengan ajaran Islam yang didapati dari guru-guru yang khusus, sekurang-kurangnya mereka ini boleh beramal dengan ilmu yang mempunyai sandaran dari jalan yang kukuh. Ia juga sebagai satu *wasīlah* bagi orang-orang awam untuk memahami ilmu taṣawwuf khususnya.

Penulis sudahpun membincangkan beberapa kepentingan untuk mencari guru yang *mursyīd* sebelum ini menurut pandangan ilmu taṣawwuf. Kesan dari ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah ini, tampilnya beberapa orang tokoh ‘ulamā’ di Asia Tenggara khasnya di Malaysia. Antara mereka yang terkenal mengamalkan ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah ini ialah ;

1. Syaykh 'Abdul Samad bin Muhammad Sōleh yang terkenal dengan gelaran Tuan Tabal (1840-1891M).¹⁴⁵ Beliau mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmad iyyah ini dari Sayyidi Ibrāhīm al-Rāsyidi. Tuan Tabal juga adalah diantara orang yang pertama membawa ajaran ṭarīqah Ahmad iyyah yang berpusat di Jalan Tok Semian Kota Bharu, Kelantan.
2. Tok Shāfi' atau nama sebenarnya Mohd Shāfi' bin Muhammad Sālleh bin 'Abd Rahmān (w.1950M) adalah seorang guru sufi yang lahir dan terkenal di kota Mekah yang menjadi tumpuan penuntut Melayu yang belajar di sana. Beliau mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmad iyyah dari Sayyidi Ibrāhīm Rāsyidi dan sezaman dengan Syaykh Muhammad Sa'id dan Tuan Tabal.¹⁴⁶
3. Syaykh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fatāni (w.1908M) iaitu seorang 'ulamā' masyhur di Mekah dan mengarang beberapa kitab terkenal antaranya *Mir'at al- Ajib fi Jawābi S'ual al-Majāzib* iaitu surat jawapan kepada persoalan Sultan Kelantan berhubung dengan ajaran ṭarīqah Ahmad iyyah yang dibawa oleh Syaykh Muhammad Sa'id Jamāluddīn al-Linggi di Kelantan. Beliau mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmad iyyah dari Sayyidi Ibrāhīm al-Rāsyidi.¹⁴⁷
4. Syaykh Muhammad Sa'id Jamāluddīn al-Linggi (w.1926) yang terkenal dengan gelaran *Sāhib al-Wilāyah al-Tammah*. Beliau adalah murid kepada Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi yang mendapat perakuan sebagai *Khālifahnya* yang menyebarkan ajaran ṭarīqah Ahmad iyyah di sebelah Asia Tenggara. Penyebaran aliran ṭarīqah ini meliputi negeri Tanah Melayu, Singapura, Kepulauan Riau Indonesia, Siam, Kemboja, Rangoon dan Vietnam.¹⁴⁸ Beliau juga adalah murid kepada Hj Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fathani.
5. Syaykh Wan Mūsā bin Haji 'Abd Samad (1874-1939M) beliau adalah Mufti Kerajaan Negeri Kelantan yang ketiga. Beliau adalah antara 'ulamā' yang bertanggungjawab mengembangkan ṭarīqah ini. Beliau mengambil *bai'ah* dari bapanya Tuan Tabal dan Syaykh Muhammad Sa'id Jamāluddīn al-Linggi.
6. Syaykh Ahmad bin Muhammad Sa'id (w.1964M). Beliau adalah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang pertama juga seorang Syaykh ṭarīqah Ahmad iyyah selepas abangnya Syaykh 'Abdullāh bin Muhammad Sa'id meninggal dunia. Seorang 'ulamā' yang gigih mengarang kitab-kitab tasawwuf dan pernah dipilih sebagai tokoh 'ulamā' Semenanjung Tanah Melayu oleh Fakulti Pengajian Islam, UKM di mana bibliografi lengkapnya telah disusun oleh Jawatankuasa Memperingati 'ulamā' Silam UKM.
7. Tuan Haji Nik Mahyuddin bin Haji Mūsā (w. 1981M) pengetua Kolej Islam dan bekas Yang DiPertua Persatuan 'Ulamā' Malaysia (PUM).
8. Syaykh 'Abd. Rāsyid bin Muhammad Sa'id seorang hafaz al-Quran dan seorang 'ulamā' yang juga hafal beribu-ribu hadith Rasulullah s.a.w. dan 'alim dalam pelbagai madhab feqah. Terkenal dengan kegiatannya mengembangkan aliran ṭarīqah Ahmad iyyah dan seringkali ke Mesir, negara Timur Tengah yang lain, Itali dan Brunei dalam mengembangkan dakwah ṭarīqah Ahmad iyyah.¹⁴⁹
9. Syaykh Dāud Omar al-Libadi (w.1976M) salah seorang 'ulamā' dan pemimpin

- Syaykh ṭarīqah Ahmadīyyah di Bukit Abal, Kelantan. Beliau telah mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmadīyyah dari Tok Shāfi' ataupun Syaykh Muhammad Shāfi' bin Mohd Sāleh bin Abd Rahman. Beliau juga telah mengambil *ijāzah* dan ditalqīnkan juga ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah oleh Sayyidi Abū Hassan al-Azhāri (w.1939M) ketika belajar di Mekah.¹⁵⁰
10. Sayyidi 'Abū Hassan al-Azhāri (w.1939M) adalah seorang 'ulamā' dari Mekah yang juga dikatakan salah seorang *khālifah* yang dilantik oleh Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi untuk mengembangkan ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah ini.¹⁵¹ Sayyidi Azhāri telah datang di Kelantan pada tahun 1914 dan mengajar di Surau Haji Wan Mūsā bin 'Abdul Samad. Pada tahun 1920, beliau mula mengadakan pengajarannya bertempat di Kampung Laut, Kota Bharu.
  11. Tuan Guru Haji Wan Adam bin Haji Wan 'Alī adalah salah seorang tokoh ṭarīqah Ahmadīyyah yang berasal dari Kampung Laut, Kelantan. Beliau telah menuntut di Mesir dan kemudiannya ke Mekah. Seorang yang gigih dalam usaha menyebarkan pendidikan Islam dan juga perjuangan ekonomi dan politik orang Melayu sekitar tahun 1950-an. Beliau juga adalah antara murid kepada Tuan Haji Wan Mūsā bin 'Abd Samad.¹⁵²
  12. Tuan Guru Haji 'Abd Rahmān Sulung dari Manek Urai, Ulu Kelantan, Kelantan.
  13. Tuan Haji Ahmad Mahēr bin Haji Ismā'īl (w. 1968M), bekas Mufti Negeri Kelantan. Bapanya Haji Ismail Haji Abd Hamid adalah seorang 'ulamā' yang terkenal dengan gelaran Tok Kemuning.¹⁵³
  14. Tuan Guru Haji 'Abdul Wahīd Othmān atau dikenali juga dengan Tuan Guru Haji Wahīd Sungai Udang, Melaka. Beliau mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmadīyyah ini dari Haji Wan Mūsā bin Abd Samad semasa belajar selama sembilan tahun di Kelantan. Sekembalinya dari sana beliau telah mendirikan sekolah pondok di Kampung Paya Rumpit, Sungai Udang, Melaka.¹⁵⁴
  15. Tuan Haji Hassan, bekas Mufti Kerajaan Negeri Melaka.¹⁵⁵
  16. Tuan Haji Yūsuf, bekas Mufti Kerajaan Negeri Perak.¹⁵⁶
  17. Tuan Haji Abdullah Sijang, bekas Qadhi daerah Port Dickson, yang juga sekarang sebagai Ahli Jawatankuasa Majlis Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Beliau mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmadīyyah ini daripada Tok Shāfi' di Mekah.¹⁵⁷
  18. Lebai Aris bin Ahmad iaitu salah seorang murid yang mengambil *ijāzah* daripada Syaykh Ahmad bin Muhammad Sa'īd. Beliau ini telah membawa ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah ke Siak, Sumatera kira-kira pada tahun 1935M. Sambutan yang diberikan oleh masyarakat Siak amatlah menggalakkan sehingga Residen Siak ketika itu Residen Kasim bin Hashim juga turut mengambil dan beramal dengan ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah yang dibawa oleh beliau.¹⁵⁸
  19. Syaykh Murtaḍza bin Ahmad adalah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sekarang. Beliau telah mengambil *ijāzah* ṭarīqah Ahmadīyyah dari Syaykh Soleh al-Ja'afari dengan beberapa orang lagi penuntut Malaysia semasa belajar di al-Azhar, Mesir.¹⁵⁹

20. Prof Dr. Mahmud Saedon Awang Othman, bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa yang juga bersama-sama dengan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan seramai lima belas orang yang lain yang telah mengambil *bai'ah* dan *ijazah* *tarīqah* Ahmadiyah dari *Syaykh* Soleh al-Ja'afari. Beliau telah mengarang pelbagai buku yang menerangkan akan perjalanan *tarīqah* Ahmadīyyah juga berkaitan tentang bidang tasawwuf. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Penasihat Agama kepada kerajaan Negeri Brunei Darussalam.¹⁶⁰
21. *Syaykh* Mohd. Faiz bin Hj Ahmad, adik kepada *Syaykh* Murtadza bin Hj Ahmad yang kini berkhidmat sepenuh masa dengan memimpin majlis-majlis *dhikir*, *hāul* *tarīqah* Ahmadīyyah dan memberi *ta'lim* untuk kalangan *ikhwan* di Negeri Sembilan. Beliau menghabiskan masa yang lama menuntut di Mesir dan telah tinggal disana begitu lama. Beliau juga mengambil *ijazah* *tarīqah* Ahmadīyyah semasa menuntut di al-Azhar, Mesir daripada *Syaykh* Soleh al-Ja'afari.
22. *Syaykh* Mahmud bin Hj Ahmad iaitu salah seorang ahli keluarga besar *Syaykh* Ahmad Muhammad Sa'īd. Beliau pernah menjawat jawatan pensyarah di Fakulti Pengajian Islam UKM. Beliau juga gigih melakukan bidang penulisan terutama memberi ulasan kepada karya-karya bapanya serta datuknya.

Terdapat juga individu yang secara langsung memberi sumbangan terhadap perjalanan *tarīqah* Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Antaranya Tuan Haji Muhammad Hussein iaitu Pengarah Jabatan Agama Islam di Negeri Sembilan sekarang. Bekas-bekas Mufti terdahulu seperti Allayarham Tuan Haji Hassan Sail, bekas-bekas Qadhi daerah Tampin, Kuala Pilah, Port Dickson, beberapa orang pegawai-pegawai di Jabatan agama Islam, kakitangan Kerajaan Negeri, Dato Undang Sungai Ujung, dan lain-lain lagi.

Salasilah *Tarīqah* Ahmadīyyah Di Malaysia

Syaykh Mursyid dalam *tarīqah* Ahmadīyyah adalah mereka yang memimpin perjalanan *tarīqah* ini dan memberi *ta'lim*, *tarbiyyah* dan *tarqiyyah* kepada semua peringkat muridnya. *Syaykh* juga adalah mereka yang telah mendapat izin dari guru yang memberi asuhan dalam perjalanan *tarīqah* dan ini dikenali sebagai *silsilah* (B.M.

salasilah). Salasilah adalah sesuatu yang sangat penting dalam ilmu ṭarīqah. Ia merupakan hujjah yang dapat membuktikan kebenaran sesuatu ṭarīqah. Ianya juga adalah untuk mendapatkan aliran keberkatan dari Rasulullah s.a.w. menerusi ahli salasilah tersebut sehingga sampai kepada mana-mana Syaykh yang mendapat perakuan memimpin dan mendidik murid. Sayyidi Ahmad Idrīs mensifatkan bahawa Syaykh itu adalah *wāsiṭah* kepada seseorang *salik* dengan tuhan, kerana jikalau tiada (Syaykh) *murabbi* maka tidak kenal kepada tuhan dan jikalau tiada *wāsiṭah* maka binasalah (*sālik*).¹⁶¹

Berhubung dengan salasilah ṭarīqah Ahmadīyyah al-Rasyidiyyah al-Dandarāwiyyah sebagai mana yang disebutkan dalam kitab *Al-Aḥzāb Al-Nūrāniyyah Wa al-Awrād al-Nūrāniyyah* seperti berikut :

واذا عرفت هذا فاعلم الى قد اخذت الطريق عن
كثير من المشايخ و اخرهم سيدى و استاذى و مربى
روحى الشيخ ابو القاسم الوزير الفازى كان
من كمل الواصلين المحققين فصحبته و لازمته
ومما حتى فتح الله على باب الطريق على يده و
صرت متمكنا جامعافارقا ثم توفي الى رحمة الله
تعالى بعد جعلنى خليفة ماذونا فى كل ما يؤذن
به وكان رحمه الله تعالى قد اخذ الطريقة عن
الشيخ على بن عبد الله وهو عن الشيخ احمد بن
يونس وهو عن الشيخ احمد بن زروق وهو عن
الشيخ احمد بن عقبة الحضرمى وهو عن الشيخ
يحيى القادري وهو عن الشيخ على بن محمد وفا
وهو عن والده محمد وفا وهو عن داود الباخلي
وهو عن احمد بن عطاء الله السكندري وهو عن
ابى العباس المرسى وهو عن ابى الحسن الشاذلي
وهو عن سيدى عبد السلام بن مشيش وهو عن
الشيخ عبد الرحمن المدنى وهو عن تقى الدين

الفقير وهو عن فخر الدين وهو عن نور الدين
وهو عن تاج الدين وهو عن شمس الدين وهو عن
زين الدين وهو عن ابراهيم البصري وهو عن
المرداني وهو عن سعيد وهو عن فتح السعود
وهو عن سعيد وهو عن جابر وهو عن السبط سيدي
الحسن رضي الله عنه عن والده سيد علي بن
ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وهو عن سيد
الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

Maka ketahuilah oleh kamu bahawa aku mengambil ini *tarīqah* daripada penghulu dan guruku dan murabbi ruhku As-Syaykh Abū Qassīm al-Wāziri al-Fāzi, maka bersahabat aku akan dia dan senantiasa aku bersamanya sehingga satu masa dibukakan Allah atasku pintu *tarīqah* atas tangannya dan jadiku mentamkin yang jami' lagi *faraq* kemudian wafatlah beliau selepas menjadikan aku khalifahnyanya yang diizinkan pada tiap-tiap barang yang diizinkan akan dia. Dan adalah sesungguhnya *rahimahullāh* Ta'ala mengambil ia akan *tarīqah* ini daripada Syaykh 'Alī bin 'Abdullāh dan ia daripada Syaykh Ahmad bin Yūnus dan ia daripada Syaykh Ahmad Zarrūq dan ia daripada Syaykh Ahmad bin 'Uqbah al-Hadrāmi dan ia daripada Syaykh Yahya al-Q'adiri dan ia daripada Syaykh Ali bin Muhammad Wafa' dan ia daripada bapanya Syaykh Muhammad Wafa' dan ia daripada Syaykh Daud al-Bākhili dan ia daripada Ahmad bin 'Ata-iLlah al-Sakandari dan ia daripada Abi Abas al-Marsi dan ia daripada Abi Hassan al-Shādhili dan ia daripada Sayyidi 'Abd Sallam bin Musyīsyi dan ia daripada Syaykh 'Abd Rahmān al-Madanī dan ia daripada Taqi al-Dīn al-Fuqairi dan ia daripada Fakhr al-Dīn dan ia daripada Nur al-Dīn dan ia daripada Tāj al-Dīn dan ia daripada Syams al-Dīn dan ia daripada Zain al-Dīn dan ia daripada Ibrāhīm al-Basri dan ia daripada al-Mardāni dan ia daripada Sa'id dan ia daripada Fath al-Sa'ud dan ia daripada Sa'id dan ia daripada Jabir dan ia daripada al-Subṭi Sayyidi Hassan r.a. dan daripada bapanya Sayyidinā 'Alī bin Abī Tālib k.w.j dan ia daripada penghulu sekalian makhluk Sayyidina Muhammad s.a.w.¹⁶²

Adapun salasilah *tarīqah* Ahmadīyyah Al-Rāsyidiyyah Al-Dandarāwiyyah bagi *ikhwān* di Negeri Sembilan yang berasal dari Syaykh Muhammad Sa'id Jamāluddīn al-Linggi adalah seperti berikut :

Tuan Haji Ahmad mendapat izin dan sebagai pengganti pemimpin tarīqah daripada gurunya Syaykh ‘Abdullāh,¹⁶³ Syaykh ‘Abdullāh mendapat izin dan ijāzah daripada Syaykh Haji Muhammad Sa‘īd, Syaykh Haji Muhammad Sa‘īd mendapat izin dan ijāzah dari gurunya Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi, Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi mendapat izin dan ijāzah dari Sayyidi Ibrāhīm al-Rāsyidi, Sayyidi Ibrāhīm al-Rāsyidi mendapat izin dan ijāzah dari Sayyidi Ahmad bin Idrīs dan begitulah seterusnya salasilah ini sehingga sampai kepada Rasulullah s.a.w.

Salasilah lengkap tarīqah Ahmadīyyah Al-Rāsyidiyyah Al-Dandarāwiyyah bagi *ikhwān* di Negeri Sembilan sekarang adalah seperti dalam lampiran A. Dengan merujuk kepada Lampiran A, salasilah yang ketiga puluh sembilan, adalah merupakan syaykh yang baru sahaja dilantik memimpin *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan sekarang ini. Selain dari keluarga Syaykh Muhammad Sa‘īd terdapat satu lagi salasilah melalui jalan *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Bukit Abal, Kelantan. Susunan salasilah *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Bukit Abal adalah seperti yang terdapat dalam lampiran B.

Merujuk kepada kedua-dua salasilah ini (Lampiran A dan B), jelas kepada kita salasilah *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah Negeri Sembilan dan Bukit Abal, Kelantan bertemu pada Sayyidi Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwi. Manakala wakil atau *Khālifah* yang dilantik untuk membawa ajaran-ajaran aliran tarīqah Ahmadīyyah yang dilantik oleh Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi di sebelah Asia Tenggara ialah Syaykh Muhammad Sa‘īd bin Jamāluddīn al-Linggi. Sebab itu ia berbeza apabila Sayyidi Al-Azhāri termasuk dalam salasilah *ikhwān* tarīqah Bukit Abal. dengan *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah Negeri Sembilan yang mengambil jalan melalui Syaykh Muhammad Sa‘īd.

Beberapa pendapat menyatakan Sayyidi Azhārī juga adalah *Khālīfah* atau wakil Sayyidi Ahmad al-Dandarāwī yang ditugaskan untuk menyebarkan ṭarīqah Ahmadīyyah. Bagaimanapun terlebih awal dari itu Tuan Tabal adalah antara ‘ulamā’ yang terawal membawa ajaran-ajaran ṭarīqah Ahmadīyyah di Kelantan. Tuan Tabal mengambil *ijāzah* dari Sayyidi Ibrāhīm al-Rāsyidi ketika menuntut di Mekah. Apabila beliau kembali ke Kelantan sekitar tahun 1860-an,¹⁶⁴ dan menyebarkan ajaran ṭarīqah hanya dikenali sebagai Ṭarīqah *al-Rāsyidiyyah*.

Apabila Syaykh Muhammad Sa‘īd datang ke Kelantan, ajaran yang dibawanya menjadi persoalan hangat di negeri Kelantan. Sebahagian murid-muridnya memperoleh pengalaman kerohanian iaitu perasaan *dhawq* dan *jadhbah*. Perkara ini menjadi perselisihan di kalangan ‘ulamā’ tentang kebenarannya. Sehingga menyebabkan pemimpin negeri Kelantan meminta fatwa dari ‘ulamā’ Mekah.

Persoalan *dhawq* dan *jadhbah* ini adalah antara persoalan biasa dalam ilmu taṣawwuf. Berkemungkinan seseorang *sālik* akan mengalami *dhawq* dan *jadhbah* dengan keberkatan *Syaykh* atau guru *mursyīd* yang memimpin sesuatu majlis *dhikir* atau *tawajjuh*. Perasaan ini hanya dialami oleh mereka yang beramal dengan amalan *dhikir* yang ditalqīnkan oleh guru atau *Syaykh mursyīd*. Perkara ini ditegaskan oleh *Syaykh* Muḥamad Zain al-Fathani dalam salah satu bait *nadzam* menjawab persoalan Sultan Kelantan berhubung dengan *Syaykh* Muḥammad Sa‘īd :

*Segala wirid sangat baik sangat elok
Sangat betul tidak sekali akan belok
Setengah guru yang tersalah ia helak
Kepada megah dengan kasyaf yang tersamin
Mendakwa-dakwa dengan membukakan rahsia
Oleh jantan dan betina muda belia
Satu karamah tak nampak ada ia
Kasyaf dengan tidak ada barahin¹⁶⁵*

Haji Wan Muhammad Saghīr ‘Abdullāh ketika mensyarahkan *nadzam syair* sufi Syaykh Ahmad al-Fathānī ini, menyatakan empat baris pertama syair ini menjelaskan kedudukan Syaykh Muhamamad Sa‘īd yang benar perjalanannya. Mendapat asuhan atau *tarbiyyah* beliau sendiri semasa di Mekah. Namun begitu ada juga di kalangan orang ramai yang menyalah-nyalahkan beliau, disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ilmu taṣawwuf. Mereka hanya memperolehi dari pembacaan dan pemahaman sendiri sahaja, tanpa belajar dari guru yang *mursyīd*. Akhirnya mereka gagal mengenal *haqiqat* dan *ma‘rifat* golongan sufi yang sebenarnya.

Empat baris terakhir menerangkan tentang keadaan murid-murid Syaykh Muhamad Sa‘īd. Di antara muridnya ada yang dikurnia oleh Allah akan sedikit sahaja rahsia keilmuan. Tetapi mendakwa memperolehi *kasyaf*. Pada hal *kasyaf* itu bukanlah sesuatu *natījah* yang boleh ditafsirkan sendiri bagi seseorang *sālik*, melainkan oleh gurunya sahaja. Adapun dakwaan mereka itu sebenarnya adalah pembohongan semata-mata untuk meraikan dorongan nafsu mereka supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. Itulah yang disebut oleh Syaykh Ahmad al-Fathānī “*kasyaf dengan tidak ada barahin*.”

Syaykh Muhammad Sa'īd sebelum kembali ke Negeri Sembilan telah melantik penggantinya di Kelantan iaitu Haji 'Abdul Rahmān bin Haji Awang 'Alim. Beliau adalah anak kepada Haji Awang sendiri. Antara tugasnya ialah memimpin majlis *halaqah dhikir* yang diadakan pada setiap malam Jumaat selepas solat Maghrib. Apabila beliau meninggal dunia, Haji Dāud bin Haji Awang, saudaranya, menggantikannya. Kemudiannya, Haji Wan Ja'afar bin Haji Wan Dāud memimpin *ikhwān ṭarīqah* Ahmadiyyah yang berpusat di Jalan Atas Banggol, Kota Baharu Kelantan, sehinggalah kematiannya pada tahun 1946M. Haji Sha'ari Hussein sekarang memimpin perjalanan *ikhwān ṭarīqah* Ahmadiyyah di Jalan Atas Banggol.¹⁶⁷ Beliau juga adalah murid kepada Tuan Guru Syaykh Dāud, Bukit Abal.¹⁶⁸ Selain dari penyambung kembali tugas Syaykh Muhammad Sa'īd, beliau juga adalah antara pemimpin *ṭarīqah* Ahmadiyyah di Malaysia yang mempunyai hubungan dengan *Usrah al-Dandarāwiyyah* di Mesir.

Selain daripada dua kumpulan *ṭarīqah* Ahmadiyyah yang telah diterangkan tadi, terdapat satu lagi salasilah kumpulan *ṭarīqah* Ahmadiyyah iaitu *ṭarīqah* Ahmadiyyah Ja'afariyyah yang dipimpin oleh Hj Muhammad Fūad bin Hj Kamāluddīn. Kita akan dapati bahawa kumpulan *ṭarīqah* Ahmadiyyah Ja'afariyyah ini adalah *furu'* Ahmadiyyah yang lain. Seperti juga Dandarawiyah, adalah *furu'* daripada Rashidiyyah manakala Ja'afariyyah adalah daripada *furu'* Sanūsiyyah.¹⁶⁹ Salasilah kumpulan *ṭarīqah* Ahmadiyyah al-Ja'afariyyah di Negeri Sembilan yang dipimpin oleh Hj Muhammad Fūad bin Hj Kamāluddīn. Adalah seperti dalam lampiran C.

KESIMPULAN

Daripada perbincangan di atas, kemunculan *ṭarīqah* Ahmad *ʿiyyah* di Negeri Sembilan telah membawa kepada beberapa pembaharuan dari segi sosial dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Antara pembaharuan tersebut ialah pertamanya dari segi dakwah dan penyebaran agama Islam yang tersusun di bawah pendekatan sistem pengajian *taṣawwuf*. Apa yang dimaksudkan dengan sistem pengajian *taṣawwuf* ialah pendidikan yang berasaskan kepada konsep *ta'lim*, *tarbiyyah* dan *tarqiyyah*. Iaitu pendidikan yang menekankan aspek-aspek luaran dan kerohanian secara langsung.

Keduanya ialah, munculnya tokoh-tokoh agama yang berwibawa sekaligus berperanan sebagai *ʿulamā'* yang beramal dengan segala ilmu-ilmu Islam melalui metodologi *taṣawwuf*. Kemunculan mereka juga telah memberi kesan kepada kemunculan golongan ulama *fiqh* dan *tauhīd*, hasil dari kemajuan pengajian Islam ketika itu. Sebagai bukti beberapa madrasah-madrasah yang diasaskan oleh guru-guru yang *ʿalim* dalam bidang *fiqh* dan *tauhīd*.

Ketiganya ialah ajaran-ajaran *ṭarīqah* Ahmad *ʿiyyah* yang berteraskan ajaran Islam yang sebenar disampaikan melalui metod yang boleh menarik minat masyarakat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam. Sehingga beberapa metodologi ini menjadi amalan asasi bukan sahaja di kalangan para pengamalnya, malahan juga masyarakat Islam

umumnya di Negeri Sembilan. Amalan-amalan umum ini termasuklah dalam perkara ibadat dan *muāmalat* seharian. Selain itu, kemunculan satu kumpulan yang melakukan amalan *dhikir* dan wirid-wirid secara berterusan dan *istiqāmah*. Ini mencontohi apa yang telah dilakukan oleh umat Islam yang terdahulu seperti golongan *ahl al-Suffah*. Amalan ini diperolehi melalui tunjuk ajar guru yang *mursyīd* atau '*ulamā*' *bi-Llāh* mempunyai *sanad* atau salasilah yang *mu'tabar*. Sikap dan juga tertib kehidupan mereka yang teratur serta mudah didampingi inilah yang menjadi faktor perubahan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat Islam ketika itu.

Selain dari itu, wujudnya masyarakat Islam yang sentiasa berperanan mengembangkan dakwah Islam khususnya penyebaran ilmu-ilmu Islam seperti *taṣawwuf* atau *ṭarīqah*. Kesannya, muncullah golongan-golongan berpendidikan agama samada dari Timur Tengah atau dalam negeri yang mempunyai aliran faham mendokong aliran *ṭarīqah* -*ṭarīqah* *ṣufiyyah*.

Akhir sekali, peranan guru-guru *ṭarīqah* atau *syaykh mursyīd* yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Mereka ini dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat umum. Pendekatan guru-guru *ṭarīqah* ini dalam dakwahnya berjaya membentuk masyarakat memahami aspek-aspek persaudaraan dan *silaturrahīm* dalam Islam. Kebanyakan *syaykh ṭarīqah* menjadi tumpuan masyarakat, samada untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian *lahiriyyah* dan *batiniyyah* mereka atau mendapatkan pandangan serta nasihat.

---

¹Prof. A. Hasjmy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia*, Pt. al-Ma'arif, Indonesia, 1981, hal. 23

²Beberapa sumber penulisan Melayu seperti Kitab *Idhārul Haq fī Mamlakatil Peurela, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu* serta penulisan yang berhubung dengan kedatangan Islam di Nusantara.

³Ibn Batutah, *Rehlah Ibn Batūtah al-Musmātu Tuhfah al-Nazhar fī Gharāib al-Amsār wa al-'Ajaib al-Asfar*, Kaherah, Misr, 1966, hal.409 - 411.

⁴Menurut *Adat Atjeh* yang ditranskripsikan oleh Teungku Anzib Lamnyong pada tahun 1971 mengatakan bahawa pada hijrah Nabi Muhammad iaitu pada tahun 601 H, kerajaan Aceh di Islamkan oleh seseorang yang bernama Sultan Jauha Syah yang datang dari negeri atas angin. Ini bermakna bahawa Aceh di Islamkan pada tahun 601 H bersamaan pada tahun 1204/5 M

⁵S. Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia*, Malaysian Sociological Institute Ltd., Singapore, 1963, hal. 38

⁶Mahyuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam*, Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd, Kuala Lumpur, 1994, hal.594.

⁷Diasaskan oleh Awijoyo/Awijaya terkenal dengan Ki Jaka Tingkir, Menantu Sultan Demak terakhir iaitu Sultan Terenggono, apabila berlakunya perebutan kuasa antara Susuhunan Prawata (putera sulung Sultan Terenggono) dan Aria Parangsang (anak saudaranya) pada 1549M.

⁸Beliau berketurunan Arab Selatan yang berkahwin dengan anak perempuan Raja Sipad, pemerintah Sulu ketika itu. Ia bukanlah bukti bahawa pemerintahan Sulu ketika itu menerima Islam sepenuhnya.

⁹Cesar Adib Majul, *Islam di Filipina*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, hal.78.

¹⁰*Ibid*, hal.84.

¹¹*Op. cit*, hal.639

¹²Antara yang masyhur seperti tersebut dalam *Sulālatus Salātin* ialah Maulānā Abū Bakar, Maulānā Yūsuf dan Kadi Munāwir

¹³Kitab ini dikenali juga dengan *Dūri 'l-Mazlūm*. Lihat A. Samad Ahmad, *Sulālatus Salātin (Sejarah Melayu)*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983, hal. 146.

¹⁴Kitab ini dikarang oleh gurunya Maulānā Abū Ishāk al-Shirāzi yang berasal dari Mekah yang membicarakan tentang ilmu *tauḥīd* dan *taṣawwuf*

¹⁵*Op. cit*, hal. 147.

¹⁶Sultan 'Allāudīn adalah gelaran kepada Raja 'Alī iaitu anak Sultan Mahmūd Syah dengan Tun Faṭimah

¹⁷*Dayah /Zāwiyah* iaitu satu tempat markas, pusat kegiatan, atau tempat khusus bagi ahli sufi (tarīqah - tarīqah sufiyyah) berkhawlat untuk berdhikir kepada Allah. Dayah di Aceh juga bermaksud pusat pengajian agama tinggi atau seperti pengajian pondok di Malaysia atau pasantren di Jawa yang diajar ilmu *taṣawwuf*, *mantiq*, *ma'ani*, *bayān*, *badi'*, *usūluddīn* dan *fiqh*.

¹⁸Mahyuddin Yahya, *op. cit*, hal.606

¹⁹Kerajaan Perlak diasaskan oleh Dinasti Syeid/Sayyid pada 225H

²⁰Baginda juga dikenali sebagai Teungku Cut Kala seorang 'ulamā' besar yang terkenal sebelum menjadi sultan yang mendirikan an Dayah Cot Kola/Cut Kala di Bayuen, Aceh. Lihat Prof. Madya Dr. Wan Hussein Wan 'Azmi, " *Islam di Aceh Dan Berkembangnya Hingga Abad XVI*", Kertas Kerja dalam Seminar *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*, 25-30 Sept. 1980 di Aceh Timur.

²¹A.Hashimy, *loc. cit*, hal.156-157

- ²² Surah Ali 'Imrān, ayat 190-191
- ²³ Wan Hussein 'Azmi, Prof Madya, *Islam Di Aceh Masuk Dan Berkembangnya Hingga Abad XVI*, dalam *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, PT Al-Maarif, 1981, hal. 196
- ²⁴ A.H. Johns, *Islam In South East Asia: Reflections And New Directions : Islam In Southeast Asia : Problems of Perspective: Essays Presented to D.G.E.Hall*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1976, hal. 302-303
- ²⁵ Azyumardi Azra, *Islam Di Asia Tenggara: Pengantar Pemikiran, dalam Perspektif Islam di Asia Tenggara*, edit; Azyumardi Azra, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989, hal xiv.
- ²⁶ Dr. Burhanuddin al-Helmi, *Simposium Tasawwuf Dan Tariqah*, Maktabah Haji Abdullah bin Muhammad Nordin al-Rawi, Pulau Pinang, 1966. hal. 38
- ²⁷ Antara istilah yang terkenal bagi golongan yang menghayati perjalanan hidup Rasulullah ialah *al-Quran*, *al-Bakka'in*, *al-Nussak*, *Al-Ubbad*, *Al-Zuhhad* dan akhirnya dengan gelaran *al-Sufi*
- ²⁸ Abu Bakar Aceh, *Sejarah Filsafat Islam*, Percetakan Ramadhani, Sala, 1982, hal. 146
- ²⁹ Jahid Hj. Sidek, *Syaykh Di Dalam Ilmu Tariqah*, Disertasi Ijazah Doktor Falsafah (Phd), Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1994, ms 80-83.
- ³⁰ Abd. Halim Hadi, *Tahzib 'Atraf al-Hadith fi Syarah Ma Fi Mukhtār al-Hadith*, Dar al-Maa'rif, Qaherah, t.t. hal. 143
- ³¹ Pelbagai *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama' berhubung dengan istilah *sufi* ini. Lihat Sulaimān Hj. Yāssīn *Mengenal Ilmu Tasawwuf*, Bangi, UKM, 1980, lihat al-Baydawī, *Tārīkh al-Taṣawwuf al-Islāmī*, cet. ke-2, Wakalah al-Matbaah, Kuwait, 1978, Lihat al-Bairūzabādi, *Qāmūs al-Muhit*, 4 Jil., Muassasah al-Halaby, al-Qahirah, t.t. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, al-Matbaah al-Bahyyah, Misr, t.t.
- ³² *Ibid*, hal. 146., lihat Mohd. Sulaimān Hj. Yāssīn, *Pengantar Falsafah Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, hal. 200
- ³³ Hamdan Hassan, *Kesan Pemikiran Ahli-Ahli Sufi Dalam Penulisan Hasil Sastera Melayu Di Nusantara*, dalam Aruddin Ahmad (penyelenggara), *Sastera Sufi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992, hal. 55
- ³⁴ Auni Abdullah, *Islam Dalam Sejarah Politik Dan Pemerintahan Alam Melayu*, Nurin Enterprise, Kuala Lumpur, 1991, hal 75.
- ³⁵ Abd. Rahmān Hj. 'Abdullāh, *Pemikiran Umat Islam Di Nusantara : Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad Ke-19*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1990, hal. 77
- ³⁶ Mereka ini dikatakan tokoh-tokoh pewaris Sunnah yang mementingkan adab dan akhlak. Lihat Nawāwī Ismā'īl, *Tasawwuf Sunni : Satu Tinjauan Mengenai Konsep, Perkembangan Dan Tokoh-Tokohnya*, Latihan Ilmiah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, 1981/82.
- ³⁷ Nama beliau ialah Muhammad bin Ahmad Muhyiddin al-Khatami (560-638H). Disamping aliran pendapatnya itu beliau juga mempunyai *tarīqah* nya tersendiri iaitu *tarīqah al-Akbāriyyah* mengambil sempena gelaran yang diberikan kepada beliau sebagai *Syaykh al-Akhbar*. Lihat, Sulaimān Yāssīn, *op. cit.* hal. 207.
- ³⁸ Seyyed Hussein Naṣr, *Living Sufism*, Unwin Paperbacks, London, 1980, hal. 82
- ³⁹ Lihat Seyyed Hossein Naṣr, *Islamic Art And Spirituality*, Golgonooza Press, Ipswich, 1987, terj. *Spiritualitas Dan Seni Islam*, Penerbitan Mizan, Bandung, 1993, hal. 20-21.

⁴⁰ Tarikh lahir dan wafatnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Bagaimana pun, menurut kajian Syed Naguib al-'Attas, Hamzah Fansuri hidup di zaman sebelum dan semasa pemerintahan Sultan 'Allāuddīn Riāyat Shah (1588-1604). Ada pendapat yang mengatakan bahawa beliau berpegang dengan *madhab* Shāfi'ī dalam bidang *fiqh*, dalam bidang *taṣawwuf* beliau adalah pengamal *tarīqah* Qādiriyyah yang dibangsanakan dengan Syaykh 'Abd Qādir al-Jilānī. Menurut riwayat yang lain ada mengatakan bahawa beliau juga sempat berdakwah di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan mengajarkan ajarannya di negeri Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu dan lain-lainnya. Lihat Hawash 'Abdullah, *Perkembangan Ilmu Taṣawwuf Dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*, Penerbitan al-Ikhlās, Surabaya, 1980. hal. 35-40.

⁴¹ Kemunculan penyair-penyair mistik Islam telah bermula sejak abad ke-12 seiringan dengan kegiatan ajaran mistik Islam di Parsi seperti tokoh penyair Abu Sa'id bin Abī Khair, Abū Ya'akūb Yūsuf al-Hamadānī dan Abū Hassan al-Kaharāqānī. Mereka ini dipercayai membawa fahaman guru mereka seperti Abū Yazīd Bisṭāmī, Junaid al-Baghdādī, Abū 'Alī al-Farmādhi dan lainnya. Perkembangan ini berlarutan pada abad ke-13 dengan kemunculan Farīd al-Dīn 'Aṭṭar, Jalāluddīn al-Rūmī, Omar Khayyān dan sebagainya. Lihat Seyyed Hossein Nasr, *op. cit.*, Lihat J.S. Trimingham, *The Sufi Orders In Islam*, Oxford University Press, London, 1973 dan Lihat John Doorenbos, *De Geschriften van Hamzah Pansoeri*, 1933.

⁴² Mahyuddīn Hj. Yāhyā, *op. cit.*, hal. 585-593.

⁴³ *Ibid*, hal. 560.

⁴⁴ Tokoh 'ulamā'-'ulamā' sufi seringkali disebut dalam penulisan Melayu klasik seperti *Sejarah Melayu*, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, *Hikayat Patani* dan lain-lain lagi.

⁴⁵ 'Abd. Rahmān Hj. 'Abdullāh, *Pemikiran Islam Masa Kini : Sejarah Dan Aliran*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992, hal. 200.

⁴⁶ HAMKA, *Acheh Serambi Mekah*, Kertas Kerja dalam Seminar *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Acheh Dan Nusantara*, 25-30 September 1980, di Acheh Timur.

⁴⁷ Semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636) beliau menjadi Mufti Besar Kerajaan Islam Acheh. Antara karya-karyanya yang terkenal ialah *Turjumān al-Mustaḥḥid*, *Mira'at Thullāb*, *Kifāyatul Muḥtājīn*, *Bayān Tajallī*, *Syair Ma'rīfat* dan lain-lain lagi.

⁴⁸ Martin Van Bruinessen, *Tariqah Naqsyabandiyyah di Indonesia*, dalam Hamid Algar, Penerbitan Mizan, Bandung, Indonesia, 1992, lihat H.A. Fūad Sa'id, *Hakikat Tarikat Naqsyabandiyyah*, Badan Bookstore Sdn. Bhd. Johor, 1994

⁴⁹ Antaranya ialah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Mustāfa al-Patānī, Wan 'Alī Kutan al-Kelantani, Ahmad Khatib Sambas, 'Abd. Karīm Daghestānī, Zainal 'Abidīn Muhammad al-Patānī, Zainuddīn al-Sumbawi, Syaykh Mohd. Arsyād al-Banjāri, lihat Hamdan Hassan, *Tarekat Ahmadīyyah di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992, hal. 231

⁵⁰ Wali Songo adalah para 'ulamā' sufi yang bertanggungjawab menyebarkan Islam di Jawa. Mereka ialah Maulana Mālik Ibrāhīm (Maulana Maghribī/Jumādīl Kubra), Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Bonang (Maulānā Makhḍūm Ibrāhīm), Sunan Giri (Raden Paku), Sunan Derajat (Syarifuddīn), Sunan Kalijaga (Muhammad Sa'id), Sunan Kudus (Syaykh Jāfār Sādiq), Sunan Muria (Raden Umar Syeid) dan Sunan Gunung Jati (Fatahillāh).

⁵¹ Raden Fattāh (1478-1518M) dikenali sebagai Pangeran Jinbun, putera kepada Raja Majapahit Brawijaya V (1468-1478). Beliau adalah murid kepada Sunan Ampel dan mendirikan pasantren di wilayah Bintoro Demak. Antara kejayaannya, memajukan Demak sebagai pusat pengajian Islam dan kota perdagangan. Tumbangnya Majapahit pada 1478M, para Sunan mengistiharkan beliau sebagai Sultan Demak dengan gelaran Sultan Seri Alam Akhbar al-Fattāh. Lihat Mahyuddīn, *loc. cit.*, hal. 594.

⁵² Di dalam *Sulalatus Salatin* disebut *Dār'l Mazlum*. Ia dikarang oleh Maulānā Abū Ishāk dari Mekah

⁵³ Abū Hassan Sham, *Ikatan Aceh-Tanah Melayu*, Kertas Kerja dalam *Seminar Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Aceh Dan Nusantara*, 1980, hal.375. Lihat Mahyuddin Hj Yahya, *Sejarah Islam*, Penerbitan Fajar Bakti, Kuala Lumpur 1994, hal. 640. Lihat juga Mahmūd Sa'edon Awang Osman, *Intisari Aliran Pemikiran Tokoh-Tokoh Tasawwuf*, BAHEIS, Kuala Lumpur, 1992, hal.51.

⁵⁴ A. Samad Ahmad, edit., *Sulalatus Salatin*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983, hal. 147

⁵⁵ Baginda ialah Phya Nu Nakpa putera kepada Phya Tu Krub Mahajana yang memerintah di satu tempat bernama Kota Mahligai. Phya Nu Nakpa di Islamkan oleh Syaykh Sa'id setelah berjaya menyembuhkan penyakitnya dan memakai gelaran Sultan Ismā'il Shah seperti dalam *Hikayat Patani*. Beliau juga dikenali dengan *Raja Merkah Dada*, schubungan dengan penyakitnya yang menyebabkan dadanya pecah-pecah. Dalam *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, Raja Antira iaitu putera Phya Nu Nakpalah yang memeluk Islam dari Syaykh Ismail dan memakai gelaran Sultan Muhammad Shah.

⁵⁶ Ahmad Fathy al-Fatāni, *Pengantar Sejarah Patani*, Pustaka Darussalam, Alor Setar, 1994, hal. 14.

⁵⁷ Beliau juga dikenali sebagai *Syaykh Awwal al-Islām*, adik kepada Maulānā Mālek Ibrāhīm bin Karīm al-Makhdūm. Lihat Cesar Adib Majul, *Islam di Filipina*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hal.89. Juga lihat makalah Prof. Madya Dr. Wan Hussein 'Azmi dalam *Seminar Masuk Dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*, *op. cit.*, hal.210., lihat Cesar Adib Majul, *Al-Islām fī al-Sharq al-Aqs Wusuluhu wa Intisharuhu wa Waqī'uhu*, Dar al-'Arabiah, Lubnan, 1966M, hal. 121.

⁵⁸ Balambangan adalah salah satu daerah di Kepulauan Filipina. Ketika inilah gerakan pengIslaman secara beramai-ramai bermula.

⁵⁹ Ahmad Fathy al-Fathāni, *op. cit.*, hal.96

⁶⁰ Syaykh Ismā'il adalah orang pertama memperkenalkan ajaran *tarīqah* Naqsyabandiyyah semasa pemerintahan Yang di Pertuan Muda Raja 'Alī. Lihat Raja 'Alī Haji, *Tuhfat al-Nafis*, Singapura, 1965, hal. 350

⁶¹ Beliau adalah Raja 'Alī Haji b. Ahmad (1809-1870M) sepupu serta penasihat kepada Raja 'Alī iaitu Yang Dipertuan Muda Riau ke-8 (1845-1857M). Terkenal dengan gelaran Engku Haji Tua, cucu kepada Raja Haji atau *Marhum Syahid Teluk Ketapang* seorang pahlawan Melayu/Bugis terbilang yang syahid pada 1784 berperang dengan Belanda. Karya-karyanya terkenal di Nusantara seperti *Tuhfat an-Nafis*, *Salasilah Melayu dan Bugis*, *Thammarah al-Muhimmah*, *Bustān al-Khātibīn*, *Gurindam Dua Belas* dan lain-lain lagi. Lihat Muhd.Yusof Ibrāhīm, *Raja 'Alī Haji: Sejarawan Kurun ke-19 Dari Empayar Johor-Riau dalam Sejarawan dan Persejarahan*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, hal.245-250. Juga lihat Abu Hassan Sham MA, *Tariqah Naqsyabandiyyah dan Peranannya dalam Kerajaan Melayu Riau Sehingga Awal Abad Ke-20*, dalam *Tamadun Islam di Malaysia*, PSM, Kuala Lumpur, 1980, hal. 74-86.

⁶² Nama lengkapnya ialah Nūr al-Dīn Muhammad bin 'Alī bin Hasanji bin Muhammad Hamīd al-Rāniry al-Quraisyi al-Shāfi'ī. Ada riwayat mengatakan bahawa beliau adalah Syaykh *tarīqah* Rifaiyyah. Gurunya bernama Al-Sayyid Abū Hafs Umar bin 'Abdullāh Bai Shaiban dari Tarim. Seterusnya lihat Tudjimah, *Asrār al-Insān Fī Ma'rifah al-Ruh wa al-Rahmān*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1960, hal.4 Lihat Ahmad Dāudi MA, *Syeikh Nūruddīn al-Raniry*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal.10, Lihat P. Voorhoeve, *Twee Maleische Geschriften van Nuruddin al-Raniry*, Leiden, E.J. Brill, 1955 hal.5-6, Lihat Syed Naguib al-Attas, *Raniry And The Wujudiyyah of 17th Century Aceh*, Singapore, 1966, hal.12-14

⁶³ Berhubung dengan tokoh ini, sebahagian sarjana sejarah meletakkan pada akhir namanya " al-Singkili/Singkel" iaitu sebuah daerah di Aceh Selatan. Nama sebenar beliau ialah Syaykh Aminuddīn

'Abd. Ra'uf bin 'Alī al-Fansūrī. Lahir pada 1001H/1592M dan meninggal pada tahun 1693M. Menurut Haji Wan Muhammad Saghīr, beliau tidak menemui lagi sebarang pengesahan atau penulisan para 'ulamā' terdahulu yang menambah perkataan *al-Singkili* pada nama Syaykh 'Abd Ra'uf. Malahan kebanyakan mereka menggunakan *al-Fansūrī* iaitu menisbahkan kepada seorang 'ulamā' bernama Syaykh al-Fansūrī. Keturunan beliau inilah munculnya dua ulama' keturunan Parsi yang bersaudara, 'Alī al-Fansūrī yang mendirikan Dayah Lipat Kajang, di Simpang Kanan, Sumatera dan Hamzah al-Fansūrī yang mendirikan Dayah Obah Simpang Kiri Rundeng di Aceh pada masa pemerintahan Sultan 'Alā' al-Dīn Riāyat Shah Sa'id Mukammil (997-1011H/1589-1604M). Lihat Hj Wan Muhammad Saghīr, *Syaykh 'Abdur Ra'uf 'Alī al-Fansūrī : Penyusun Tafsir Quran Pertama Bahasa Melayu dalam Dakwah*, BAHEIS, JPM, Kuala Lumpur, 1993, hal. 48. Lihat HAMKA, *op. cit.* hal. 221-223.

⁶⁴Mahyuddin Hj. Yāhyā, *op. cit.*, hal.612-613

⁶⁵Hamdan Hasan, *op. cit.* hal. 52-54

⁶⁶Syed Naguib al-Attas, *Some Aspects of Sufism: As understood And Practised Among The Malays*, Malaysian Sociological Research Institute LTD, Singapore, 1963, hal.32.

⁶⁷Menurut Brunnessein, Syaykh Yūsuf ini juga digelar *Syaykh Yūsuf Makassar*. Beliau juga telah berbai'ah dengan pelbagai jenis tarīqah antaranya Qādiriyyah, Naqsyabandiyyah, Syatāriyyah, Ba'alawiyyah dan Khalwatiyyah sebagai mana yang disebut dalam kitabnya sendiri *Safinah al-Najāt*. Lihat Martin Van Brunnessien, *Tarekat Naqsyabandiyyah di Indonesia*, Pustaka Mizan, Bandung, Indonesia, 1992.

⁶⁸Tarīqah Ahmadīyyah yang didirikan oleh Ahmad bin Idrīs ini disebut oleh kebanyakan pengkaji barat sebagai al-Idrīsīyyah untuk membezakan dengan tarīqah Ahmadīyyah yang didirikan oleh Ahmad al-Badawī (1199-1276M) di Mesir. Tarīqah Ahmadīyah yang dimaksudkan oleh penulis dalam kajian ini adalah yang didirikan oleh Ahmad bin Idrīs (1760-1873M). Lihat Ahmad bin Muhammad Sa'id, *Majmuk*, al-Ahmadīyyah Press, Singapura, 1935, selanjutnya lihat J.S. Trimmingham, *Islam In Ethiopia*, Frank Cass & Co. Ltd. London, 1965, hal. 242

⁶⁹Tarīqah Khādiriyyah di Morokko adalah cabang kepada tarīqah Syādiliyyah yang dibawa oleh Abu 'Abbās Ahmad bin 'Isā al-Burnūsi. Salah seorang syaykhnya iaitu Abū Hamīd al-'Arābi al-Darqāwī telah mengembangkan ajaran tersebut dan menisbahkan kepada ajarannya tersendiri dan muncullah tarīqah al-Darqāwīyyah yang dikatakan sezaman dan bersaing dengan ajaran Ahmad al-Tijānī (1737-1815). Lihat Jamil M. Abu- Nasr, *The Tijāniyya*, Oxford University Press, London, 1965, hal. 21 Lihat juga Ahmad bin Muhamamd Sa'id, *Faraid al-Ma'thir al-Marwiyyah li al-Tarīqah Ahmadīyyah al-Rāsyidiyyah al-Dandarāwīyyah*, Sg. Ujong Press, t.t. hal. 36.

⁷⁰*Majmuk*, *op. cit.*, hal. 75

⁷¹Hamdan Hassan, *loc. cit.*, hal. 44

⁷²Beliau adalah tergolong dari kalangan ahli keluarga yang 'alim dan soleh. Datuknya Hj. Idrīs bin Hj. Mu'min al-Linggī bin Muhammad Nakhuda al-Minangkabawi bin 'Umar bin Salleh bin 'Abdullāh dari keluarga Hadramaut. Sebelah ibunya Hajah Sofiah berasal dari Patani, Selatan Thai dan dikatakan mempunyai kemerduan suara dalam membaca al-Quran dan menjadi guru al-Quran di Mekah. Lihat Ahmad bin Muhammad Sa'id, *Kanz al-Mūid*, Matbaah al- Ahmadīyyah, Singapura, 1935, selanjutnya lihat Hj. Wan Muhammad Saghīr 'Abdullāh, *Penjelasan Nazam Syair Sufi Syeikh Ahmad al-Fathānī*, Khazanah al-Fathaniyyah & Imatera Publisher Sdn. Bhd, 1993 hal. 115-121, juga lihat, Hamdan Hassan, *loc. cit.*, hal. 55-57. lihat Zaini Sa'id, *Syaykh Ahmad bin Muhammad Sa'id al-Dandarāwī ; Peranan Dan Sumbangannya, Latihan Ilmiah*, Fakulti Usuluddin Akademi Islam, Universiti Malaya, 1994.

⁷³Penjelasan lanjut berhubung dengan pengertian Syaykh *Mursyid* ini telah diperbincangkan dengan

panjang lebar oleh Prof. Madya Dr. Jāhid Hj. Sidēk dalam disertasinya bertajuk *Syaykh Di Dalam Ilmu Tariqah, Disertasi Doktor Falsafah, Jabatan Pengajian Islam*, Universiti Malaya, 1994/95.

⁷⁴ Ahmad bin Muhammad Sa'id. *op. cit.* hal. 86

⁷⁵ Ismā'īl Mat, '*Ulamā' Silam Dalam Kenangan*', Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1993, lihat Hj. Wan Muhamad Saghir, *op. cit.*, lihat Hamdan Hassan, *op. cit.*.

⁷⁶ Sebahagian besar cerita yang disampaikan kepada penulis menyatakan bahawa Syaykh Hj Muhammad Sa'id terus sahaja balik ke Tanah Melayu tanpa kembali ke kediamannya untuk mengemas pakaiannya. Setelah menerima arahan gurunya, dengan pakaiannya itu beliau kembali ke Tanah Melayu dengan menumpang kapal yang mengangkut jemaah haji. Kebetulan ramai jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Jadi, adalah kekosongan untuk mengganti balik ke Tanah Melayu. Ini lah sebahagian besar cerita yang diperolehi oleh penulis dalam kajiannya. Pada pendapat penulis, cerita ini adalah munasabah kerana taatnya seorang murid itu pada arahan gurunya melebihi dari kepentingan dan kesejahteraan diri sendiri.

⁷⁷ Temuramah dengan Tuan Haji Abd. Hamid Selatin pada Julai 1997, pengamal tarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan mendapat asuhan dari Hj. Mohd. Nūr Hj. Muhammad Sa'id dan Hj. Ahmad Hj. Muhammad Sa'id. Lihat juga Muhammad Sa'id, *al-Ahḏāb al-Irfāniyyah Wa al-Awḥād al-Nūriyyah*, t.t. hal. 199

⁷⁸ Mohd. Yusof Abd. Hamid, *Gerakan Ittiba' as-Sunnah : Satu Kajian Khusus Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Latihan Ilmiah, Fakulti Usuluddin* Akademi Islam, Universiti Malaya, 1994 dan lihat Buku Cenderamata, *Memperingati Tokoh 'Ulamā' Silam Yang Ke-V*, Penerbitan Khas, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1980, hal. 7

⁷⁹ *Ibid.*, hal 6-8

⁸⁰ Dengan jawatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, beliau telah membuat satu perubahan dan pemecah tradisi di dalam kepimpinan ikhwan tarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Sebelum ini, pemimpin-pemimpin ikhwan seperti Syaykh Haji Muhammad Sa'id dan Syaykh 'Abdullāh adalah bebas dari jawatan-jawatan rasmi kerajaan atau dalam erti kata lainnya mereka tidak makan gaji dengan kerajaan.

⁸¹ Beliau adalah bekas wakil rakyat di kawasan Rantau, Negeri Sembilan. Kebiasaannya, *ijazah mentalqinkan* tarīqah Ahmadīyyah, adalah melaluinya. Mereka yang ingin beramal dengan tarīqah Ahmadīyyah perlu berjumpa dan mengambil *ijāzah* dari beliau di rumahnya di Kampung Bemban, Rasah. Semasa kajian ini ditulis, Syaykh Muhammad Hamid telah kembali ke rahmatullah pada tanggal 12 September 1996. Penulis sendiri sempat menghadiri majlis menyempurnakan jenazah beliau sehingga ke upacara pemakaman beliau di *maqām* ahli keluarga Syaykh Haji Muhammad Sa'id di Seremban. Kawasan perkuburan ini juga dikenali *Maqām* Syaykh Muhammad Sa'id mengambil sempena nama pengembang tarīqah Ahmadīyyah di Asia Tenggara, yang mana beliau sendiri di *maqāmkan* di sini. selepas kewafatannya. Syaykh tarīqah Ahmadīyyah telah diambilalih oleh Dato' Mufti Negeri Sembilan sekarang iaitu Syaykh Murtaḏha bin Syaykh Ahmad cucu kepada Syaykh Haji Muhammad Sa'id.

⁸² Syaykh Faiz bin Ahmad pernah menuntut dan tinggal di Mesir dalam tempoh yang agak lama. Beliau selalu memimpin majlis *hāul*, *dhikr* serta *rātib* bagi ikhwan Ahmadīyyah. Biasanya beliau akan mengendalikannya dari mula hingga akhir dan syaykh tarīqah berada juga di majlis itu. Beliau pernah juga disebut-sebut sebagai bakal menggantikan Syaykh Muhammad Hamid yang semakin uzur berdasarkan kepada isyarat-isyarat tradisi di kalangan ikhwan yang kanan dalam perjalanan tarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan. Hal ini pernah disuarakan kepada penulis oleh Sahib al-Samahah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Syaykh Murtaḏza bin Ahmad sendiri, juga abang kepada Syaykh Faiz semasa penulis berkunjung di pejabatnya pada tahun 1994.

⁸³ Tarīqah Ahmadīyyah yang didirikan oleh Sayyidi Ahmad bin Idrīs ini juga di kenali dengan Tarīqah Ahmadīyyah Idrīsīyyah oleh kebanyakan pengkaji barat. Ia adalah untuk membezakan dengan Tarīqah Ahmadīyyah yang didirikan oleh Ahmad al-Badawī (1199-1276 M) seorang sufi terkenal di Mesir yang di *maqāmkan* di di sebuah masjid di Tanta dan terkenal masjid tersebut dengan nama Masjid al-Badawi.

⁸⁴ Kajian tarīqah Ahmadīyyah di Malaysia pernah dijalankan sebelum ini pada tahun 1978 oleh Muhammad bin Samad bertajuk *Tarīqah Ahmadīyyah Di Negeri Sembilan. Satu Tinjauan, Latihan Ilmiah, Jabatan Persuratan Melayu*, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi. Ini diikuti oleh Mohd. Zain bin Mat Yaman, Tuan Tabal; Haji Abdul Samad bin Mohd. Salleh al-Kelantani 1840-1891, *Latihan Ilmiah Jabatan Persuratan dan Kebudayaan Melayu*, UKM, Bangi, 1978/79. Kemudian Zaini Sa'id, *Syaykh Ahmad bin Muhammad Sa'id al-Dandarāwī; Peranan Dan Sumbangannya, Latihan Ilmiah, Fakulti Usuluddin* Akademi Islam, Universiti Malaya, Sesi 1993/94. Dr Hamdan Hassan, berjaya menerbitkan buku bertajuk *Tarekat Ahmadīyyah di Malaysia* pada tahun 1990, hasil pengumpulan fakta dan maklumat serta kegiatannya dengan *Ikhwan* tarīqah Ahmadīyyah Bukit Abal, Kelantan semenjak tahun 1970an. Kajian seterusnya oleh Che Zarina Shaari (Dr), *Tarīqah Ahmadīyyah: Satu Kajian Di Negeri Kelantan Darul Naim*, Disertasi Sarjana Uṣuluddin, Fakulti Uṣuluddin Akademi Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Sesi 1993/94.

⁸⁵ Muhammad bin 'Alī al-Sanūsī dilahirkan di Wasita, Mustaghnam, Oran, Algeria pada tahun 1791M. Berasal daripada keluarga bangsawan. keluarganya dikatakan mempunyai *nasab* keturunan Nabi Muhammad s.a.w. melalui Sayyidina Hassan bin 'Alī r.a. Beliau meninggal dunia di Jaghbub pada tahun 1859M. Lihat Hamdan Hassan, *loc. cit.* hal. 31-37.

⁸⁶ Dr. 'Alī Sōleh Karār, *al-Tarīqah Al-Idrīsīyyah Fī Al-Sūdān*, Dar al-Jail, Beirut, 1991, hal. 20

⁸⁷ Beliau adalah anak yang ketiga daripada tiga orang anak Sayyidi Ahmad bin Idrīs. Ketika Sayyidi Ahmad Idrīs meninggal dunia beliau berumur tujuh tahun. Dua orang lagi saudaranya ialah Sayyidi Muṣṭafa (meninggal semasa kecil) dan Sayyidi Muhammad berumur tiga belas tahun semasa Sayyidi Ahmad bin Idrīs meninggal dunia. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1305H/1889M. *Ibid*, hal. 23

⁸⁸ *Ibid*, hal. 45

⁸⁹ Menurut riwayat yang lain Sayyidi Muhammad bin 'Alī al-Sanūsī sampai ke Mekah pada pertengahan Zulkaedah 1241H. Lihat Syaykh Sōleh al-Jāafari, *A'thar Azhār Aghsān Hadrata al-Taqqīs*, Dar al-Jawami' al-Kalam, 1394H, hal. 39,

⁹⁰ Dr Muhammad Fu'ad Shukri, *Sanūsīyyah Dīn wa Dāulah*, Al-Qahirah, 1938, hal. 22. Lihat juga Evans Pritchard, *The Sanusi of Cyrenaica*, Oxford, 1954, hal. 13.

⁹¹ *Op. cit.* hal. 57.

⁹² Lahir di Sabya pada 1247H/1830. Ketika mengerjakan haji pada tahun 1848/1264H, beliau bertemu dengan Sayyidi Muhamad bin 'Alī al-Sanūsī yang menetap di Libya. Beliau terus berguru dengan al-Sanusi. Ketika itu beliau berumur tujuh belas tahun.

⁹³ *Op. cit.* hal. 70

⁹⁴ *Ibid*, hal. 71

⁹⁵ Beliau meninggalkan enam orang anak iaitu Mirghāni, Ahmad, Hassan, Idrīs, Shamsuddin dan Mū'az

⁹⁶ Beliau dilahirkan pada hari Khamis 10 Jamadil Akhir 1328H di Danqala, sebelah barat Sudan. Beliau meninggal pada petang Isnin 18 Jamadil Awwal 1399H. Lihat Syaykh Sōleh Jāafari, *Kanz al-Sā'adah Wa al-Daawāt al-Mustajabah*, Dar Jawami' al-Kalam, al-Qahirah, 1989, hal. 17-23.

⁹⁷ 'Abd Ghāni bin Ṣoleh al-Ja'afari, *Awrad Wa Ahzab Al-Tarīqah al-Ja'afariyyah Li Imām al-Azhār Sayyidi al-Saykh Ṣoleh al-Ja'afari*, Dar Jawami' al-Kalam, al-Qahirah, t.t., hal. 3-4

⁹⁸ Ṣoleh al-Ja'afari, *Al-Ilhām al-Nafi' Li Kulli Qasid*, Dar al-Jawami' al-Kalam, Qahirah, 1984, hal. 12

⁹⁹ *Ibid*, hal. 14. Lihat 'Abd Ghāni Ṣoleh al-Ja'afari, *Awrad Wa Ahzab al-Tarīqah al-Ja'afariyyah*, hal. 6.

¹⁰⁰ Temuramah dengan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada Julai 1977. Menurut Dato Hj Murtaḍha bin Hj Ahmad, bersama-sama beliau mengambil *bai'ah* beramal dengan amalan tarīqah Ahmadīyyah Ja'afariyyah yang dipimpin oleh Syaykh Soleh al-Ja'afari ketika itu seramai kira-kira lima belas orang penuntut Universiti al-Azhar, Mesir.

¹⁰¹ Hj. Fūad Kamāluddīn adalah cucu kepada Lebai Aris. Lebai Aris adalah *khālifah* kepada Syaykh 'Abdullāh bin Muhammad Sa'id. Lebai Aris telah berjaya menyebarkan ajaran tarīqah Ahmadīyyah al-Dandarāwīyyah ke Siak, Sumatera. Disebut bahawa beliau adalah antara 'ulama' yang memperkenalkan tarīqah Ahmadīyyah al-Dandarāwīyyah di Sumatera. Hj Fūad adalah wakil Tarīqah Ahmadīyyah Ja'afari di Malaysia ini. Penulis belum menemui *khālifah* Ja'afariyyah di Malaysia ini selain beliau. Menurut Hj Samsul bin Syarif semasa temuramah pada 1997, Hj Fūad adalah murid kepada Syaykh 'Abd Ghāni Ja'afari dan beliau telah bermulazamah dan bertalaqqi dengannya selama beliau menuntut di al-Azhar, Mesir. Beliau dilantik sebagai wakil Tarīqah Ahmadīyyah Ja'afari kepada pelajar Melayu yang menjadi pengikut tarīqah Ahmadīyyah Ja'afariyyah ini atau dikenali sebagai *Abna' al-Jaafari*. Hj Fūad sekarang menjadi pendakwah sepenuh masa dan beliau telah mendirikan madrasahnyanya sendiri untuk mengajar murid-muridnya dari pelbagai lapisan dan peringkat umur. Beliau juga mengajar kitab-kitab di Masjid-masjid dan surau serta madrasah serata Negeri Sembilan dan jemputan dari luar. Penulis telah berjumpa dan menemuramah beliau kerap kali sepanjang tahun 1997 hingga kini.

¹⁰² Penulis terlibat sama dalam menjadi jawatankuasa pada peringkat awal penubuhan Ma'ahad Taufiqi al-Husaini Dato Abdullah, Rembau, Negeri Sembilan.

¹⁰³ Ahmad Hj. Muhammad Sa'id, *Kanz al-Mu'id fi Manāqib al-'Arif Billah Syaykh Muhammad Sa'id*, Matba'ah al-Ahmadīyyah, Singapura, 1952, hal. 18.

¹⁰⁴ Raja Lamadusalad adalah raja Bugis yang pertama memeluk Islam yang mana baginda mempunyai lima anak terdiri dari Daeng Parani, Daeng Kemboja, Daeng Celak, Daeng Mempateh dan Daeng Marewah. Lihat A. Samad Ahmad, *Kerajaan Johor-Riau*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986, hal. 5-8.

¹⁰⁵ *Op. cit.*, hal. 13

¹⁰⁶ Syaykh Ismā'il bin 'Abdullāh al-Khālidi al-Minangkabawi adalah disebut sebagai Syaykh *Mursyid* bagi para pengamal tarīqah Naqshabandiyyah al-Khālidiyyah dan menjadi guru bagi golongan bangsawan dan para pembesar bagi kerajaan Riau. Beliau membawa ajaran taṣawwuf sebagaimana yang di ajar oleh gurunya yang sampai *sanad* salasilah kepada Syaykh Khālidi al-Qurḍi al-Naqsyabandi. Beliau pernah berguru dengan Syaykh Dāud al-Fatani dan antara muridnya termasuklah Raja 'Alī Haji, Raja Haji 'Abdullāh (*Marhum Mursyid*), Yam Tuan Muda Riau IX dan lain-lain lagi. Ajaran Islam tarīqah Naqsyabandiyyah al-Khālidiyyah yang dibawanya sampai ke Semenanjung Tanah Melayu seperti di Melaka, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang.

¹⁰⁷ Syaykh Muhammad Sa'id telah berguru lebih dari lima puluh orang sepanjang pengajiannya di Mekah dan Madinah. Kesempatan beliau belajar di Universiti Al-Azhar selama lapan bulan telah memahirkannya dengan segala bidang pengajian agama.

¹⁰⁸ *Kanz Mu'id, loc. cit.*, hal. 7

¹⁰⁹ Ahmad bin Muhammad Sa'id, *Majmu'*, Ahmadīyyah Press, Singapura, 1935, hal. 86

¹¹⁰ Sebagaimana yang diketahui Sayyidi Ahmad bin Idris (1757M-1873M) adalah pendiri tarīqah

Ahmadīyyah Idrisiyyah mengambil sempena namanya. Beliau menerima beberapa *ijāzah* tarīqah antaranya tarīqah al-Khādīriyyah al-ʿAzīziyyah, tarīqah Shādiliyyah dan tarīqah Khalwātiyyah. Selepas kewafatannya muridnya bernama Ibrāhīm al-Rāshidi (1813-1874M) meneruskan ajaran tarīqah nya. Pada peringkat ini tarīqah ini dikenali dengan tarīqah Ahmadīyyah al-Rāshidiyyah. Di sinilah Tuan Tabal (1840-1891M) bertemu dan berguru dengan Ibrāhīm al-Rāshidi dan ajaran inilah yang dibawanya sekembalinya dari Mekah pada sekitar 1860 di Kelantan dikenali sebagai Tarīqah al-Rāsyidi. Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwi (w. 1909M) dikatakan menjadi pemimpin tarīqah tersebut selepas kewafatan Ibrāhīm Rāsyidi dan pada peringkat ini tarīqah ini telah disebut sebagai Tarīqah Ahmadīyyah al-Rāshidiyyah al-Dandarāwiyyah dan disinilah bertemunya sanad salasilah Muhammad Saʿid al-Linggi dan *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Negeri Sembilan dan Kelantan yang menisbahkan tarīqah Ahmadīyyah mereka kepada murid Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwi yang lain iaitu Sayyidi Abū Hassan Azahāri.

¹¹¹ Hamdan Hassan, *op. cit.*, hal. 59 dan 89-92

¹¹² Muhammad Saʿid juga dikatakan sempat berkahwin dengan penduduk tempatan seperti di Ayuthia dan juga mendirikan sebuah masjid dikenali Masjid Jamaluddin yang masih kekal hingga kini. Beliau juga telah berkahwin dengan seorang penduduk Terengganu tetapi tidak dapat diketahui di daerah manakah pusat dakwah serta zuriat beliau ini. Lihat Wan Muhammad Saghir, *op. cit.*, hal. 121 dan Hamdan Hassan, *op. cit.*, hal. 62.

¹¹³ *Jadhbah* dari sudut bahasa bererti tarikan atau dorongan. Di dalam istilah dan amalan tarīqah pula ia bermaksud satu hal yang dirasakan oleh seseorang murid atau *salik* ketika dibukakan *hijab* hatinya untuk mengenal Allah atau dikurniakan sebahagian daripada *maʿrifatullah*. Orang yang dikurniakan *jadhbah* ini dikenali sebagai "*al-Majdhub*". Dalam hal ini, keadaan seorang *salik* atau mereka yang ditarik Allah kepada beberapa hal yang mulia dan beberapa *maqām* yang tinggi dalam tempoh yang sangat singkat sekali adalah tidak mustahil dengan kurnia Allah. Di waktu itu, dilenyapkan akal nya maka dilakukan daya atas dan *maqam* dengan kecepatan yang luarbiasa dan luar dugaan dan pengetahuan fikiran manusia. *Jadhbah* biasanya dihubungkan dengan dhikr. Bila seseorang murid atau *salik* itu sentiasa berdhikrullah, maka dengan kemurahan dan kurnia Allah, *hijab* hatinya akan terbuka dan dia akan merasakan satu hal tertentu. Terdapat banyak huraian 'ulama' sufi berhubung dengan masalah ini. Lihat Wan Muhamamad Saghir, *Ṣufi Dan Wali Allah*, Pustaka Aman Press, Kota Baharu, 1988, hal. 22-37.

¹¹⁴ Surat Raja Kelantan kepada Syaykh Ahmad al-Fatāni ini dan jawapannya telah diperbahaskan dengan panjang lebar oleh Haji Wan Muhammad Saghir 'Abdullāh di dalam bukunya bertajuk *Penjelasan Nazam Syair Ṣufi Syaykh Ahmad al-Fatāni* diterbitkan pada tahun 1993.

¹¹⁵ Hamdan Hassan, *op. cit.*, hal. 63

¹¹⁶ Kitab ini sebenarnya adalah karya Syaykh Ahmad bin Idris al-Dandarāwi berjudul *al-Ahzāb al-Tarīqah Al-Ahmad-iyyah*. Syaykh Muhammad Saʿid Jamāluddīn al-Linggi telah mencetak semula dengan memberi judul *Al-Ahzāb al-ʿIrfāniyyah Wa al-Awrād al-Nūrāniyyah* dengan menulis karyanya berjudul *Kunūz al-Jawāhir al-Nūrāniyyah*. Lihat juga Mahmud Saʿdon bin Awang Osmān, *Aliran Pemikiran Tokoh-Tokoh Tasawwuf*, BAHAEIS, JPM, 1992, hal. 57. Lihat juga Mustafa Ibrahim, *op. cit.* hal. 58.

¹¹⁷ Karya-karya ini adalah seperti yang tercatat dalam penulisan Haji Wan Muhammad Saghir 'Abdullāh dalam bukunya *Penjelasan Nazam Syair Ṣufi*. Manakala dalam catatan Hamdan Hassan hanya menukulkan tiga sahaja karya seperti yang tersebut dalam catatan kaki 63.

¹¹⁸ Hal ini dapat dijelaskan dengan pandangan dari Sayyidi Abū 'Abbās al-Dandarāwi (w. 1953M) iaitu anak kepada Ahmad al-Dandarāwi (w. 1909M) yang sempat menjadi guru kepada mereka menyifatkan hubungan kedua-duanya seperti ibarat Nabi Mūsā dan saudaranya Harun dalam mempertahankan tarīqah Ahmadīyyah ini.

¹¹⁹Nawawi Haji Indek, *'Alim- 'Ulamā' Negeri Sembilan*, Chang Litha Press, Seremban, 1971, hal.24-26.

¹²⁰ Kebiasaannya majlis *h̄aul* besar bagi *ikhwān* di Negeri Sembilan ialah seminggu sebelum kedatangan bulan Ramadhan iaitu tarikh kewafatan Syaykh Muhammad Sa'id yang diadakan setiap tahun di Pondok Rasah, Seremban. Perhimpunan ini adalah yang terbesar bagi *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah yang mempunyai salasilah kepada Syaykh Muhammad Sa'id dan kedatangan mereka ini adalah dari seluruh pelusuk daerah dan negeri. Penulis sendiri pernah menghadiri beberapa majlis *h̄aul* yang diadakan di Rasah. Selain dari itu diadakan juga majlis *h̄aul* yang kecil diadakan seperti di masjid Semabok, Pedas dan Kampung Penajis, Rembau.

¹²¹Tuan Haji Muhammad bin Haji Mustāfa (1900-1950M)adalah salah seorang 'ulamā'yang terkenal di Negeri Sembilan dan menjadi guru kepada Tengku 'Abd Rahman (1933-1967M) iaitu Yang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika itu. Beliau dikenali dengan Tuan Haji Muhammad Jempul dan gelaran Jempul adalah mengambil sempena daerah kelahirannya di Kampung Paya Jempul, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Antara gurunya ialah Tuan Guru Haji Ya'akob bin 'Abd. Rahman di pondok Sik, Kedah pada 1914-1917 dan Tuan Guru Haji Mohd. Yūnus bin Mohd. 'Akib selama setahun dan melanjutkan pengajian ke Mekah pada 1918-1922.

¹²²*Cenderamata Memperingati Tokoh 'Ulamā' Silam ke V*, Fakulti Pengajian Islam UKM, Bangi, edit. Prof. Mahmud Saēdon Awang Othmān, 1981, hal. 23.

¹²³ Bahagian Hal Ehwal Islam, *Pendidik*, Jabatan Perdana Menteri, bil.21, 1992, hal. 23

¹²⁴Dikatakan pengajian yang diajar di Madrasah al-Salatiyyah, Mekah adalah rendah bagi beliau sehingga beliau mengambil keputusan meninggalkan al-Salatiyyah dan menuntut di Masjid al-Haram. Mekah.

¹²⁵ *Op. cit.*, hal.8

¹²⁶ Madrasah al-'Āliyyah Islamiyyah atau High Islamic School adalah diasaskan pada tahun 1939 oleh al-Maulul Fādhil Maulānā Maādah bin Layang di Pelangai, Kuala Pilah. Lihat Mohd. Yūsof Abd. Hamīd, *loc.cit.*, hal. 36. Selain dari itu terdapat banyak lagi Madrasah dan pondok pengajian seperti Pondok Tuan Guru Haji Muhammad Jempul di Kuala Jempul (1922), Pondok Tuan Guru Haji Mājid bin Haji Ibrāhīm (1850-1909M), Air Mawang, Johol (1900), Pondok Tuan Guru Haji Ahmad Zain bin Dagang (1866-1959M), Kampung Paya,Johol,(1901M) dan lainnya.

¹²⁷ *Cenderamata, op. cit.*, hal. 8

¹²⁸ *Ibid*, hal.9-10

¹²⁹ Nawāwi Hj. Indek, *op. cit.*, hal.28

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 29

¹³¹ Keadaan ini berlaku sebelum kewafatan Syaykh Ahmad sebagai Syaykh tarīqah Ahmadīyyah dimana beliau menyerahkan serban dan tasbih kepada Haji 'Abdul Rashid sebagai isyarat pemimpin selepasnya. Sebahagian *ikhwān* percaya tasbih dan serban tersebut adalah kepunyaan Sayyidi Muhammad bin Ahmad al-Dandarāwi yang diserahkan kepada Syaykh Muhammad Sa'id sebagai *Khālifahnya*.

¹³² Jāhid Sidek, *loc.cit.*, hal. 187-188.

¹³³ Gerakan *Islah* di Negeri Sembilan dipelopori oleh Ustaz Hashim Ghani berpusat di *Madrasah Ittiba' al-Sunnah*, Kuala Pilah. Mereka menggelarkan diri sebagai golongan *as-Sunnah*. Telah berlaku beberapa perdebatan pihaknya dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan yang di pimpinoleh oleh Mufti iaitu Syaykh Ahmad sendiri sekitar tahun 1950an. Lihat Mohd. Yūsof Abd. Hamīd, *loc. cit.*

¹³⁴ *Tahlil* ini adalah biasanya boleh dilihat di masjid-masjid di Negeri Sembilan dan ini menunjukkan bahawa masjid tersebut adalah jamaahnya terdiri dari *ikhwān* *ṭarīqah* Ahmadīyyah dan selalu mengadakan majlis *dhikr* atau *rātib* *ṭarīqah* ataupun masjid tersebut pernah satu masa menjadi markas *ikhwān*. Penulis seringkali terlihat *tahlil* tersebut di kebanyakan masjid di Negeri Sembilan termasuk di kampung penulis sendiri

¹³⁵ Mahmud Sa'edon Othman, *loc.cit*, hal. 44-52. Lihat juga Muhammad Murtaḍha bin Ahmad, *Mengenal al-Tarekat al-Ahmad-iyah*, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, 1993, hal. 16.

¹³⁶ Lihat Sulaiman bin Ibrahim Umar, *Tariqah-Tariqah Sufiyyah di Malaysia Dan kesannya Terhadap Dakwah Islamiyyah Dan Masyarakat Islam*, Disertasi Sarjana, Universiti Al-Azhar, Kaherah, 1996, hal. 275-276

¹³⁷ Madah syair ini ditulis oleh Syaykh Ahmad pada tahun 1927 ketika berumur 15 tahun. Kesedihan beliau amat dirasai selepas kewafatan Syaykh Haji Muhammad Sa'id bin Jamāluddīn (w 1926M) bapanya diikuti oleh bapa saudaranya Lebai 'Abbās bin Zakariā (1862-1926M) salah seorang keturunan Dato' Muda Linggi dan kemudiannya Haji Muṣṭafa bin Haji Ahmad (1866-1927M) seorang 'ulama' serta murid kepada datuknya Syaykh Haji Jamāluddīn (1814-1887M).

¹³⁸ Beliau menetap di Teluk Kurau, Singapura. Pekerjaannya ialah mengajar agama kepada masyarakat Melayu Islam yang tinggal di sekitar kediamannya dan memimpin kegiatan *dhikr* *Ṭarīqah* Ahmadīyyah di Singapura. Kerap kali juga beliau keluar negeri seperti Itali dan Brunei kerana memenuhi jemputan murid-muridnya di sana. Oleh kerana beberapa pembantu kananya berkebolehan dan mendapat kepercayaan dalam memimpin perjalanan *Ṭarīqah* Ahmadīyyah seperti Haji Muhammad Nūr, maka beliau jarang-jarang hadir dalam majlis *dhikr* yang diadakan oleh *ikhwān* *Ṭarīqah* Ahmadīyyah di Malaysia khususnya di Negeri Sembilan.

¹³⁹ Penulis selalu menghadiri majlis *h'aul* pada setiap bulan Sya'ban beberapa tahun yang lalu di mana Syaykh Faiz bin Syaykh Ahmad memimpin *dhikr* dan *Fatib* sepanjang majlis tersebut dan Syaykh 'Abdul Hamid masih memimpin *ṭarīqah* Ahmadīyyah berada sama dalam majlis tersebut.

¹⁴⁰ Abū Fadil atau di kenali sebagai Abū Fad, cucu kepada Ahmad al-Dandarāwī menyatakan bahawa keluarga al-Dandarāwīyah merupakan kumpulan *ṭarīqah* yang terbesar di dalam dunia Islam masa kini. Lihat *al-Musawwar al-Dandarāwīyah*, hal. 39. Lihat Hamdan Hassan, *op. cit.*, hal. 49

¹⁴¹ Ahmad bin Muhammad Sa'id, *Farāid al-Ma'thir al-Marwiyyah Lī Ṭarīqah al-Ahmadīyyah al-Rāsyidiyyah al-Dandarāwīyyah*, Persatuan 'Ulama' Malaysia, Petaling Jaya, Selangor, t.t, hal. 4.

¹⁴² *Ibid*, hal. 73. Lihat Ahmad bin Idris, *Al-Aḥzāb al-'Irfaniyyah Wa Awrād al-Nūrāniyyah*, Misr, t.t, hal. 123.

¹⁴³ Surah al-Kahfi, ayat 65-70

¹⁴⁴ *Ṭarīqah* Ahmadīyyah ini dengan kemunculannya sekitar abad ke-19 dianggap sebagai *ṭarīqah* yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan istimewa. Kelebihannya dan pembaharuan yang terdapat dalam disiplinnya adalah berlandaskan kepada ciri-ciri disiplin ilmu *taṣawwuf*. Memang terdapat beberapa perbezaan dengan beberapa sudut ajaran *ṭarīqah* dari lain-lain yang telah lama berkembang seperti *ṭarīqah* Qādiriyyah, Syatāriyyah, Naqsyabandiyyah dan lain-lainnya.

¹⁴⁵ Tabal adalah sempena mengambil sempena tempat kelahirannya di Tabal (sekarang terletak dalam wilayah Selatan Siam). Beliau banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang *taṣawwuf* antaranya *Minhāt al-Ghārib*, *Bab Harb*, *Minyatu Ahl Awbāh Fī Bayāni Tawbah*, *Munabbih al-Ghāfilīn* dan *Jala' al-Qulūb*. Lihat Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan, *Islam Dan Masyarakat Kota Bharu Di Antara Tahun 1900-1940* dalam *Islam Di Kelantan*, Persatuan Sejarah Malaysia, 1983, hal.4.

¹⁴⁶ Mohd Murtaḍha Hj Ahmad, *Mengenal al-Tarekat al-Ahmad-iyah*, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

---

Negeri Sembilan, Percetakan Watan, 1993, hal. 13

¹⁴⁷ Haji Wan Muhammad Saghir 'Abdullah, *Penjelasan Nazham Syair Shufi*, Khazanah Fathaniyah, 1993, hal. 28

¹⁴⁸ *Ibid*, hal.24. Lihat juga Nik Abdul Aziz bin Nik Hassan, *op. cit.*, hal. 7 antara lain beliau menyebut Syaykh Muhammad Sa'id juga antara seorang 'ulama' yang menyebarkan ajaran tarîqah Ahmadîyyah di Kelantan yang berpusat di Jalan Atas Banggol, Kota Baharu, Kelantan.

¹⁴⁹ *Op. cit.*, hal. 17

¹⁵⁰ Hamdan Hassan, *loc. cit.*, hal. 97.

¹⁵¹ *Ibid*, hal.97-98

¹⁵² *Ibid.*, hal. 86

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 87

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 86-89

¹⁵⁵ *Loc. cit.*, hal. 26

¹⁵⁶ *Loc. cit.*, hal. 26

¹⁵⁷ *Loc., cit*, hal, 13

¹⁵⁸ Beberapa pendapat mengatakan bahawa Tuan Lebai Aris mengambil *ijāzah* tarîqah dari Tuan Haji Samad Bongek antara *khālifah* kanan yang mendapat izin dari Syaykh Muhammad Sa'id untuk mengijāzahkan tarîqah Ahmadîyyah. Dari Tuan Haji Samad Bongeklah beliau mula menceburi minat berhubung dengan amalan tarîqah. Beliau bagaimanapun telah berguru dengan Tuan Syaykh 'Abdullah yang ketika itu sebagai pengganti *Khālifah* tarîqah Ahmadîyyah di Negeri Sembilan setelah kewafatan Syaykh Muhammad Sa'id di Ampangan, Seremban. Beliau memusatkan pengembangan ajaran tarîqah Ahmadîyyah di Buruk Bakul, Sumatera. Kemudiannya berpindah dan meneroka kawasan bernama Teluk Air setelah mendapat izin dari Sultan Siak VIII, Sultan Sharîf Kassim. Adapun sebelum itu beliau juga dikatakan telah mendapat sokongan dari Undang Rembau iaitu Haji Ipap dan juga akuan dari Yamtuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tunku Abd Rahmān. Surat akuan dari kedua-dua pihak ini dipersembahkan kepada Sultan Siak Seri Inderapura sehingga baginda sultan memberi kepercayaan penuh kepada beliau untuk menjadi Imam Masjid Besar Siak. Lihat Yaakub bin Idris, Tuan Lebai Aris, *Warisan*, Persatuan Sejarah Malaysia ,bil. 6, 1981, hal. 8-20. Bandingkan dengan kenyataan Hamdan Hassan, *op. cit.*, hal. 66

¹⁵⁹ Syaykh Sōleh al-Ja'afari adalah pensyarah di Kulliah Usūluddīn di Universiti al-Azhar, Mesir. Beliau juga adalah Imam Besar di Masjid Jami' al-Azhar dan telah berkhidmat selama empat puluh tahun. Beliau meninggal dunia ketika umurnya sekitar 85 tahun. Antara kitab-kitab karangannya yang terkenal ialah *Awrad al-Tarîqah*, *Kanzal-Saadah Waal-Irsyad Li al-Ma'ali*, *Mafatih Kunuz al-Salawat Wa Ard Al-Muntaqi al-Nafis fi Mana'ib Qutub Dairatu al-Taqdis* dan *Fath Wa Faid Wa Fadl Min-Allah Fi Syarh K'alimat Lailahā ILLaAllāh Muhammad Rasūlullāh*. Lihat Murtaḍa bin Ahmad, *loc. cit.*, hal.28-29 dan Wawancara dengan beliau pada 19 Oktober 1996.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Dato' Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang juga mempunyai pertalian persemendaan dengan Dr. Mahmūd Sa'edon.

¹⁶¹ Muhammad Sa'id bin Jamāluddīn, *Al-Ahḍab al-'Irfaniyyah Wa A-Awrad Al-Nūrāniyyah Li Qutub al-Rais Sayyidi Ahmad bin Idris*, t.t., hal. 4

¹⁶² *Ibid.*, hal. 4-7

¹⁶³ Syaykh Haji Ahmad adalah *khālifah* kanan kepada Syaykh 'Abdullāh juga abangnya sendiri. Semasa

---

hayat Syaykh ‘Abdullāh, Syaykh Ahmad bertindak sebagai pembantu kanan kepada Syaykh ‘Abdullāh yang memimpin pusat kegiatan tarīqah di Ampangan. Sementara Syaykh Ahmad memimpin kegiatan tarīqah Ahmadīyyah disebelah Rasah. Selepas kewafatan Syaykh ‘Abdullāh pusat kegiatan tarīqah Ahmadīyyah telah berpindah di Rasah. Syaykh Ahmad juga menganggap bahawa Syaykh ‘Abdullāh sebagai gurunya dan syaykhnya yang memimpin perjalanan tarīqah. Walaupun beliau sendiri mempunyai murid serta berkebolehan dalam menyusun perjalanan tarīqah ini. Lihat Mahmud Saēdon, *loc.cit.*, hal. 27

¹⁶⁴Hamdan Hassan, *loc.cit.*, hal. 74. Lihat Mohd. Zain bin Mat Yaman, *Tuan Tabal; Haji ‘Abdul Samad bin Mohd. Salleh al-Kelantani 1840-1891, Latihan Ilmiah Jabatan Persuratan dan Kebudayaan Melayu*, UKM, Bangi, 1978/79, hal. 38

¹⁶⁵ Haji Wan Muhamad Saghīr ‘Abdullāh, *Penjelasan Nadzam Syair Sufi*, Khazanah Al-Fathaniyyah, Kuala Lumpur, 1993, hal. 41-44

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 44

¹⁶⁷ Haji Shaāri Hussein adalah menantu kepada Haji Wan Ja‘afar bin Haji Dāud. Pada tahun 1978, Haji Ahmad bin Muhammad Salleh cucu kepada Syaykh Muhammad Sa‘id dari sebelah anak perempuannya bernama Rabiah Adawiyyah telah datang ke Kelantan untuk menyambung talian *ikhwān* yang terputus. Pada tahun tersebut, Haji Shaāri telah dipilih untuk menyambung kembali tugas memimpin *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Jalan Atas Banggol. Sebelum daripada itu, beliau juga telah mendapat pengesahan sebagai pemimpin tarīqah Ahmadīyyah di Kelantan yang berasal dari Syaykh Muhammad Sa‘id apabila beliau di *ijazah*kan oleh Rabiah Adawiyyah dan anak-anaknya seperti Haji Rāsyid dan Haji Mansōr sebagai pemimpin *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Kelantan. Walau bagaimanapun, sekembalinya dari Mesir pada tahun 1988, beliau lebih tertarik dengan ajaran Usrah Dandarāwiyyah yang ketika itu di pimpin oleh Amīr ‘Abdullāh bin Abū ‘Abbas, cucu kepada Sayyidi Ahmad al-Dandarāwi. Pada satu muktamar *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah yang diadakan di Kota Baharu pada tahun 1990, Haji Shaāri telah diisytiharkan oleh para *ikhwān* yang hadir dari Singapura, Brunei, Sabah, Pulau Pinang, Melaka, Pahang, Kuala Lumpur dan Thailand sebagai Naib Amīr bagi pihak Abū Fadl di Kelantan. Kini *ikhwān* tarīqah Ahmadīyyah di Jalan Atas Banggol juga dikenali sebagai Usrah al-Dandarāwiyyah. Lihat Che Zarina Shaari, *Tarīqah Ahmadīyyah: Satu Kajian Di Negeri Kelantan Darul Naim, Disertasi Sarjana Usuluddin*, Fakulti Usuluddin Akademi Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Sesi 1993/94, hal. 189-192.

¹⁶⁸*Ibid*, hal. 190.

¹⁶⁹ Antara murid-murid Sayyidi Ahmad bin Idrīs yang berjaya mengembangkan ajaran dan aliran perjalanan tarīqah beliau selain daripada Sayyidi Ibrahim Rāsyidi ialah Sayyidi Muhammad bin ‘Alī al-Sanūsi.